

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

४४४४

क्रम संख्या

२८०.१

काल न०

१५/१०/११

खण्ड

सन्त-वाणी

सम्पादक
श्री वियोगी हरि

प्रस्तावना-लेखक
आचार्य काका काखेलकर

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाशक
भार्तृहरि उपाध्याय, मैट्रो
सस्ता साहित्य भण्डार,
नई दिल्ली ।

संस्करण
चौथी बार : १९८७
मूल्य
छेढ़ रुपया

मुद्रक
अमरचन्द्र
राजहंस प्रेस,
दिल्ली ४८-४७

प्रस्तावना

जबकि आज देश में धर्म-धर्म के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं और चन्द लोग यहां तक कहने लगें हैं कि धर्म-मजहब की बलाएं ही न रहें तो अच्छा, 'सन्त-वाणी' का यह संग्रह देखकर अत्यन्त आनन्द और सन्तोष होता है। दावानल चारों ओर भड़क रहा हो और बीच में वर्षा हो रही हो तब जैसा सन्तोष होता है वैसा ही अरु 'सन्त-वाणी' का देश के सन्तों के हृदय पर पड़ता है। लड़ाई-झगड़े होते हैं धर्म के मिथ्या अभिमान से, धर्म के नाम पर चलाने वाले स्वार्थ, मत्सर और द्वेष से, अथवा अज्ञान के कारण वास्तविक भाव को छोड़कर शब्दों को दिये हुए मन्त्र से। सन्त कहते हैं—धर्म कोई घर का पशु तो है नहीं कि जिसका पालन-पोषण बाह्यरूप से किया जा सकता हो। धर्म तो जीवन-परिवर्तन है, नई दृष्टि प्राप्त करना है। धर्म एक विशिष्ट कोटि का जीवन है। उस जीवन का जिन्होंने प्रत्यक्ष परिचय पा लिया उनके मन में बाह्य सिद्धान्तों के झगड़े गौण हो जाते हैं। पढ़ेंगे हुआ की तो 'एक ही बात' होती है। "सब साधो का एक मत, बिच के बारह घाट।"

जब देश में धर्म-अधर्म के लड़ाई-झगड़े बढ़ गये तब इन सन्तों ने अनेक रूपों से अवतार ले-लेकर धर्म का हार्द द्वंद्व निकाला और लोगों को दिया। सन्तों में सबके समझाने की समन्वयकारी वृत्ति थी, परस्पर स्वार्थ का मेल जमाने के लिए धूर्तों का किया हुआ वह समझौता नहीं था। सन्त में और कोई श्रेष्ठता हो या न हो, उसका प्रथम लक्षण उसकी निस्पृहता है। जो निस्पृह है वही निर्भय भी है। इसीलिए इन सन्तों ने धर्माग्रही और धर्माभिमानी कर्मकाण्डी लोगों पर कोड़े लगाते जराभी संकोच नहीं किया।

सन्तों के पास इस सुधार-कार्य के लिए कोई निश्चित योजना या कार्य-पद्धति नहीं थी। उन्हें पुरानी रचना तोड़कर किसी नई रचना की स्थापना नहीं करनी थी। वे रचना-भात्र को उदासीनता से देखते थे। कभी कहते थे कि इन ग्रन्थों में क्या खोजते हो, उनमें क्या धरा हुआ है। ग्रन्थों को छोड़ दो। ग्रन्थों के सहारे हृदय-ग्रन्थि खुलने की नहीं। 'मसि कमाज के आसरे क्यों टूटै भव-बन्ध'। कभी कहते थे कि इन ग्रन्थों का कोई दोष नहीं। सोचने वाले लोग ही जहां स्वार्थी, अज्ञानी या मोह-मत्त हों, वहाँ बेचारे धर्म-ग्रन्थ क्या करें।

सन्तों ने सब से बड़ा यह काम किया कि धर्म और रूढ़ि के नाम पर जो भ्रम, वहम या गलतफहमियां फैली हुई थीं, उनको दूर कर दिया। सम्भवतः सन्तों का सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है।

लोक-भ्रम को दूर करने के साथ-साथ उन्होंने व्यवहार-शुद्धि का कार्य भी काफ़ी किया है। उनके जमाने में भिन्न-भिन्न जातियों में जो कुछ छुल्ल-कपट और अमानुषता थी उसे भी दूर करने के लिए सन्तों ने काफ़ी प्रयत्न किया है। वे सत्य के प्रचारक थे। जहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध आता था, वे सत्याग्रही भी थे। किन्तु समाज की कमजोरी को और उनके और अपने बीच में रहने वाले अन्तर को देखकर सत्य-प्रचार से अधिक आग्रह उन्होंने नहीं रखा।

सामाजिक सुधार के बारे में भी सन्तों ने कुछ कम काम नहीं किया। छुआछूत को उन्होंने ऐसा फटकारा है कि अगर स्वार्थी ब्राह्मणों ने उनका काम बिगाड़ दिया होता तो छुआछूत कभी को नष्ट हो गई होती।

सन्त जानते थे कि जाति-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था समाज के आर्थिक-संगठन के लिए चाहे जितनी आवश्यक हो इस व्यवस्था से समाज

का कल्याण और व्यक्ति का उद्धार न कभी हुआ है और न होने की सम्भावना ही है।

सन्त-मत का प्रादुर्भाव यों तो अनादिकाल से है, किन्तु जिस 'सन्त-वाणी' का यहां संग्रह किया गया है, उस वाणी का और उसकी परम्परा का प्रारम्भ तो शायद कबीर से ही हुआ है। कबीर ने जो कार्य किया उसकी प्रेरणा तो उन्हें स्वामी रामानन्द से ही मिली थी। कबीर का हिन्दुओं और मुसलमानों—दोनों के ही साथ अनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण उनमें असाधारण योग्यता आ गई थी। निर्भयता के साथ वह दोनों को फटकारते थे। दोनों को शुद्ध सत्य-धर्म का रास्ता दिखाते थे। आज हमारे देश में और खासकर गाँवों में जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता दीख पड़ती है वह सन्तों की ही बदौलत है। सन्तों ने सामाजिक नियम ज्यों-कैन्हीं ही रहने दिये। वे जानते थे कि सामाजिक रूढ़ियों के पीछे विशिष्ट वर्गों के हित-अहित का भी सवाल आता है। लोगों को इन रूढ़ियों की तरफ उदासीन बना दिया तो आषा काम हो गया। बाकी का आषा काम बुद्ध-प्रवर्तक काल स्वयं ही कर लेगा। सन्तों की इस दृष्टि में शायद दीर्घ-दर्शिता थी। शायद अपने कार्य को हट्ट बनाने के सम्बन्ध में उदासीनता भी थी। समय जाते-जाते समाज में रूढ़ि ने अपना आसन फिर से जमा लिया और निश्चय किया कि सन्तों का उपदेश सन्तों के ही लिए अच्छा है। लोगों में न तो सन्तों का त्याग है और न सन्तों की शान्ति ही। सन्तों के कार्य में यह जो कमजोरी रह गई इसे सन्तों को कार्य-प्रवृत्ति का दोष मानें या मनुष्य-स्वभाव के नैसर्गिक दोष का परिणाम मानें ?

सन्तों ने शास्त्र-धर्म को अङ्गुलि देकर एक बाजू पर रख दिया। लोक-धर्म में जो अच्छा अंश उन्हें मिला उसी की उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई और अनिष्ट अंश का प्राण-पण्य से विरोध किया। अपना अनुभव, अपना

निरीक्षण और लोक-कल्याण के आधार पर उन्होंने विशिष्ट सिद्धान्त-निरपेक्ष धर्म चलाया ।

एक बात खासतौर से ध्यान में रखनी चाहिए । इन संतों की गंगोत्री तो नवनाथों के योगमार्ग में है । हठयोग और कीमिया का प्राधान्य उनमें बहुत था । बाद में इन दोनों चीजों की प्रतिष्ठा कम होने लगी और सुरता-साधक ध्यानयोग का महत्त्व बढ़ा । ध्यानयोग चूंकि लोक-सुलभ नहीं था, इसलिए उसके साथ-साथ भक्ति-योग आगया । अनासक्ति और त्याग तो संत-धर्म में प्रारम्भ से अंत तक भरा ही हुआ है । हठयोग की प्रतिष्ठा संतों ने अपने मूक-विरोध से जिस तरह कम की, उसी तरह ब्रह्मचर्याश्रम की भी प्रतिष्ठा संतों ने बिना किसी विरोध के कम कर दी । जो ब्रह्मचारी है, वही संत हो सकता है—गृहस्थाश्रम संतों के लिए है ही नहीं, ऐसे विचार को उन्होंने धीरे-धीरे नरम बनाकर सादगी, संतोष, अपरिग्रह, और भूतमात्र के कल्याण की दया-वृत्ति, इन्हीं वस्तुओं को उन्होंने जीवन का सार-सर्वस्व बताया ।

संतों के प्रभाव से हमारा राष्ट्रीय चारित्र्य बहुत ही ऊँचा उठा, इसमें कोई संदेह ही नहीं । किन्तु आजकल संत-मत के प्रचार के बारे में एक शिकायत बार-बार उठती है । वह यह कि संतों ने लोगों में जो संतोष-वृत्ति और अनाग्रह पैदा किया, उसी का नतीजा है कि लोगों में लोक-जीवन के बारे में अनुत्साह पैदा होगया । संत-वाणी का अधिक-से-अधिक प्रचार हुआ—सिखों में, वैष्णवों में और महाराष्ट्र के वार्करी खोमों में । संत-मत के और संत-वाणी के प्रचार के गुण-दोष इन लोगों के जीवन से निश्चित करने का मोह ऐतिहासिकों को अवश्य होगा, किन्तु ऐसा करना उचित नहीं है । प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने सामाजिक गुण-दोष के अनुसार अपने धर्म को समझ लिया और

अपने संकुचित दृष्टि के अनुसार उसका पालन किया। जो कायर हैं, वे अहिंसा की ढाल के पीछे रह कर अपनी कामरता को ढांक देते हैं, इससे अहिंसा-धर्म कायर का धर्म सिद्ध नहीं होता।

भाषा की दृष्टि से भी संतों की सेवा कुछ कम नहीं है। संतों ने तो भाषा की एक टकसभल ही खोल दी है, जिसमें से नई-नई किस्म की अशक्तियाँ नित्य दल-दलकर निकलती रहती हैं। बंदूक की गोली की तरह संत-वाणी सीधे मनुष्य के हृदय तक पहुँचकर एक क्षण के अन्दर उसकी मरी हुई धर्म-बुद्धि को पुनर्जीवित कर देती है। संतों की वाणी बहुअर्थ, जनमनोहर, अल्पाक्षर, मधुर और सत्यपूर्ण होती है। उनको शैली निश्चयात्मक होती है, क्योंकि वह जीवनमूलक होती है, इसी कारण वह लोक-मुलभ भी होती है। संतवाणी किसी भी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पूँजी है। वह वाणी का विलास नहीं, किन्तु जीवन का निचोड़ है, इसी-लिए यह जीवित और अमर होती है। संतवाणी वह स्वर्गीय गंगा है, जिसमें स्नान-पान करने से लोक-जीवन पवित्र, समृद्ध, समर्थ और स्वतंत्र हो जाता है।

भिन्न-भिन्न संतों के वचनों का ऐसा संग्रह करना दीर्घकाल के संकल्प और प्रयत्नों का फल होता है। उसके पीछे जो परिश्रम किया जाता है, उसके साथ जो अपूर्व आनन्द मिलता है, वही उस परिश्रम का मधुर फल है। इस संग्रह के पठन-पाठन से जो आनन्द होता है, उससे कहीं बढ़कर संग्रहकार को इन रत्नों का चुनाव करने में हुआ होगा।

संग्रह करने के बाद संग्रहकार ने जो भिन्न-भिन्न शीर्षकों के नीचे इनका वर्गीकरण किया है, वे शीर्षक ही सन्तमत्त का रहस्य बताने में समर्थ हैं।

संग्रह के साथ-साथ हिन्दी गद्य में संग्रह का जो भावार्थ संग्रहकार ने दिया है, उनमें उसकी कवित्व-शक्ति भी प्रकट होती है। इससे पढ़ते हुए एक गद्य-काव्य का रसास्वाद मिलजाता है।

मुझे विश्वास है कि जिनकी जन्म-भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए यह भावार्थ बड़ी सहायता पहुँचायेगा। अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ बोलनेवाले हम हिन्दी-प्रेमियों का यह विशेष कर्त्तव्य है कि हम अपनी-अपनी भाषाओं के संतों की सूक्तियों का ऐसा ही संग्रह संकलित कर उसे नागरी अक्षरों में छाप दें और हिन्दी में उसका अनुवाद भी दे दें। वियोगीजी की गद्यकाव्य शक्ति हरेक भाषान्तरकार में शायद न हो, किन्तु कवियों की वाणी का तेज और उसकी मधुरिमा अपने करभार के राष्ट्रभाषा को समृद्ध किये बिना नहीं रहेगी।

‘सर्वोदय कार्यालय’,

वर्धा,

नवम्बर, १९३६

}

—काका कालेलकर

विषय-सूची

१. "षट-षट व्यापक राम"	१२
२. "राम वही, रहमान वही"	२०
३. "सीस देइ ले जाय"	२६
४. "मन्दिर-मसजिद एक"	४६
५. "बुंदहि समुंद समान"	...	५२
६. "ब्रह्म-बीज का सकल पसारा"	...	७०
७. "हिन्दु-सुरक का कर्ता एक"	...	७८
८. "सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म विचारै"	८६
९. "पीर सबन को एक-सी"	९०
१०. "सो दरवेश खुदा का प्यारा"	...	१०२
११. "मुसलमान जो राखै ईमान"	१२४
१२. "सो क़ाफिर जो बोलै क़ाफ़र"	१३०
१३. "साधो, सहज समाधि भलो"	१३२
१४. "बातों हो पहुँचो नहीं"	...	१३८
१५. "निदक बाबा बोर हमारा"	१४४
१६. "सौच बराबर तप नहीं"	१४८
१७. "भाबै सौ-सौ गोते लाय"	...	१५२
१८. "कहुषीं झूत कहाँ ते उपजी ?"	१५६
१९. विविध	...	१६०

सन्त-वाणी

: १ :

“घट-घट व्यापक राम”

१

सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेक न कोइ;
बाघट की बखिहारियाँ, आ घट परगट होइ

[कबीर

२

पावकरूपी साइयाँ, सब घट रक्षा समाइ;
बिल चकमक जागे नहीं, ताते बुझ-बुझ जाइ ।

[कबीर

३

सब घट माहीं रमि रक्षा, बिरखा बूझै कोइ;
खोई बूझै राम को, जो रामसनेही होइ ।

[दादूदास

४

‘धरनी’ तन में तलत है, ता ऊपर सुखवान;
छेत मोअरा सबहि का, जईजौ जीव जहान ।

[धरनीदास

५

ओलि-सकपी आत्मा, घट-घट रक्षो समाइ;
परम तस मनभावतो, मेक न इस-उत जाइ ।

[यासी

“घट-घट व्यापक राम”

१. मेरा साईं हर घट के अन्दर मौजूद है;
एक भी सेज नहीं, जो मेरे प्यारे सजन से सूनी हो।
पर बलिहारी तो उस घट को है—
जिसमें प्रकट हो वह प्यारा साईं दीदार देता है।
२. मेरा साईं आग की नाईं,
घट-घट में समाया हुआ है।
पर जगन के चकमक से चित्त लगे तब न—
इसीसे तो मेरी यह लौ बुझ-बुझ जाती है।
३. राम मेरा रम तो हर घट में रहा है,
पर इस भेद को समझता कोई विरला ही है।
राम की अलख व्यापकता को तो वही समझेगा,
जो उसके प्रेम के गहरे रंग में रँगा होगा।
४. इस तन के अन्दर ही तो वह शाही तख्त है,
जिसपर हमारा शाहों का शाह आसीन है।
जहान में जितने भी जीव हैं,
वहीं से बैठे-बैठे वह सबका मुबरा लिया करता है।
५. व्योतिरूप से वह आत्म-तत्त्व हर घट में समाया हुआ है,
मेरा वह परमप्यारा तत्त्व
एक क्षण भी इधर-उधर नहीं जाता।

६

घट-घट गोपी, घट-घट कान्ह;
घट-घट राम, अमर अस्थान ।

[दादूदास]

७

आखिक खलक, खलक में आखिक
सब घट रह्या समाह ।

[कबीर]

८

जिकिर करो अल्ला का नावा,
सबत्वाँ अन्दर भेस !

[तुकाराम]

९

साहिब तेरी साहिबी, कहा कहूं करतार;
पलक-पलक की दीठि में, पूरन ब्रह्म हमार ।

[गरीबदास]

१०

दिख के अन्दर देहरा, जा देवज में देव;
हरदम साखीभूत है, करो तासु की सेव ।

[गरीबदास]

११

एते करता कहाँ है, वह तो साहिब एक;
जैसे फूटी आरसी, टूक-टूक में देख ।

[गरीबदास]

१. हर घर में सुरत की गोपी है,
और बट-बट में घोषिका-विहारी कुण्ड ।
मेरे राम का अमर ठौर तो हर बट के अन्दर है ।
७. अजब रहस्य है !
खालिक में यह सारा खलक समाया हुआ है,
और खलक में मेरा खालिक !
हमें हर बट में यही अजब लीला नज़र आ रही है ।
८. बाबा, तुम तो सदा उस आज़ाद के ही गुण भाओ,
जो सबके अन्तर में रम रहा है ।
९. मेरे पूर्णब्रह्म स्वामी, क्या कहूँ तेरी महामहिमा को !
धन्य ! हर पलक और हर नज़र में तेरा दर्शन मिल रहा है ।
१०. उस देवता का मन्दिर तेरे दिल के अन्दर ही है—
उसको तू सेवा और उसी की पूजा कर ।
क्या तेरा हरेक श्वास इसका साक्षी नहीं है ?
११. अनेक कर्चार तो हैं नहीं,
सरजनहार स्वामी तो एक ही है ।
दर्पण के हर टुकड़े में सुरत तो एक ही नज़र आती है ।

११

साठ सरग असमान पर, भटकत है मन मूढ़;
लाजिक तो खोया नहीं, इसी महल में हूँ इ ।

[गरीबदास]

१२

एक संग्रहा, सबद घट, एक द्वार सुख-संच;
इक आत्मा सब मेघ भों, वृजो जग-परपंच ।

[भीखा]

१३

जब हों कासों बैर करौ ?
कहत पुकारि प्रभू निज मुख ते—
“घट-घट हों बिहरौ ।”

[हरिदास]

१४

काहे रे, बन खोजन जाई ?
सर्वनिवासी सदा अजेया,
तोही संग समाई ।
पुष्प-मध्य ज्यों बास बसत है,
मुकुट-मध्य ज्यों जाई;
तेसे ही हरि बसै निरन्तर,
घट ही खोजो भाई !

[नानक]

१५

गुनहमार अपराधी तेरे, माजि कहाँ हम जाहिं;
‘दादू’ देख्या सोचि सब, गुन बिन कहि न समाहिं ।

[दादूदयाल]

१२. अरे भोंदू, कहाँ भटक रहा है तू
स्वर्गों में और सातवें आसमान पर ?
खालिक की खोज में क्यों व्यर्थ हैरान हो रहा है ?
जरा उसे अपने दिल के महल में तो तलाश !

१३. एक ही संप्रदाय है, एक ही पंथ,
और हर घट में आनन्द-स्रोत का एक ही द्वार है !
आत्मा तो वही सारी सूरतों में भलक रही है;
बाकी तो दुनिया बसेड़ा ही है ।

१४. कहो, अब मैं किससे वर करूँ !
जबकि मेरे प्रभु पुकार-पुकार कहते हैं कि—
“घट-घट में मैं ही विहार कर रहा हूँ ।”

१५. अरे ! उसे तू वन में क्यों खोजने जा रहा है ?
वह घट-घट वासी अलिप्त स्वामी तो
तेरे रोम-रोम में समाया हुआ है ।
फूल में जैसे सुगन्ध बसती है,
और दर्पण में जैसे परछाईं,
उसी भाँति श्री हरि का तेरे अन्दर में निरन्तर निवास है,
उसे तो अपने घट के अन्दर ही खोज ।

१६. तेरे गुनहगार भागें तो भागकर आखिर जाये कहाँ ?
छिपने के तो सारे ठौर खोज डाले सरकार !
पर जहा भी गये, वहीं तुझे मौजूद पाया ।

१७

‘दादू’ देखौ दयाल कों, सकल रखा भरपूरि;
रोम-रोम में रमि रखा, तू जिन जायै दूरि ।

[दादूदयाल

१८

गुरु-परसादी दुरमति खोई,
जई देख्या तई एका सोई ।

[नानक

१९

‘दादू’ देखौ दयाल कों, बाहरि भीतरि सोइ;
सब दिसि देखौ पीव कों, दूसर नाहीं कोइ ।

[दादूदयाल

२०

‘भीखा’ केवल एक है, किरतिम भया धनन्त;
एकै आतम सकल बट, यह गति जानहि संत ।

[भीखा

२१

हम सब माहिं, सकल हम माहिं;
हमते और दूसरा नाहि ।

[कबीर

२२

गगरी सहस्र पचास, जौ कोठ पानी भरि धरै;
सूरज दिपै अकास, ‘मुहम्मद’ सब महीं देखिण ।

[मलिक मुहम्मद जायसी

१७. अपने दयालु मालिक को मैं हर जगह मौजूद पाता हूँ,
मेरा राम मेरे रोम-रोम में रम रहा है ।
मत समझ कि मेरा स्वामी मुझसे दूर है ।

१८. सतगुरु की यह प्रसादी ही समझो कि—
मेरी दुष्ट द्वैतबुद्धि दूर हो गई ।
अब तो जहाँ देखता हूँ,
वही-वही एक नजर आता है ।

१९. बाहर-भीतर सब जगह—
उसी दयालु मालिक को मौजूद पाता हूँ ।
हर दिशा में वही प्रीतिम प्यारा नजर आता है;
दूसरा तो कोई है ही नहीं ।

२०. वह तो एक ही है,
अनन्तरूप तो यह सारा कृत्रिम आभास है ।
‘बट-बट में एक ही आत्मा है’
इस रहस्य को केवल सन्त ही जानते हैं ।

२१. हम सब में हैं, और सब हम में हैं—
हमसे भिन्न दूसरो कोई वस्तु नहीं ।

२२. पचास हजार बड़ों में पानी लाकर भर दो;
और फिर देखो, आकाश में दिपने वाले सूरज की परछाईं
हर बड़े में दिखती है या नहीं ?

: २ :

‘राम वही, रहमान वही’

१

बाबा, नाहीं दूजा कोई ।
 एक अनेकन नाम तुम्हारे, मो पै और न होई
 अल्लह इलाही एक तू, तू ही राम रहीम;
 तू ही मालिक, मोहना, केसौ नाम करीम ।
 साईं सरजनहार तू, तू पावन, तू पाक;
 तू कायम करतार तू, तू हरि हाजिर आप ।
 अविगत अल्लह एक तू, गनी गुसाईं एक;
 अजब अनूपम आप है, ‘दादू’ नाम अनेक ।

[दादूदयाल]

२

अल्लह कही, भावे राम कही;
 बाल तजौ सब भूल गही ।
 अल्लह राम कहि करम दही;
 मूठे मारग कहा बही ?

[दादूदयाल]

“राम वही. रहमान वही”

१. बाबा, तू-ही-तू है; दूसरा और कौन है ?

सदा-सर्वत्र एक तू ही है; हां, नाम तेरे असंख्य हैं ।

तू ही अलख, और तू ही इलाही; तू ही राम और तू ही रहीम ।

मेरे मालिक, तू ही मोहन है, और तू ही कृष्ण केशव !

और प्यारे, तुझीको करीम भी कहते हैं ।

स्वामी भी तू, और सरजनहार भी तू;

प्रभो, तू ही पावन है, तू ही पाक परवरदिगार है ।

तू ही सनातन पुरुष है, और तू ही कर्तार है ।

हरि, जहाँ भी देखता हूँ, तू-ही-तू नज़र आता है ।

राम, अणु-परमाणु में तू ही रमा हुआ है ।

अल्लाह, फिर भी तू एक है, अद्वितीय है !

जगत् का तू ही एक धनी है—

खलक का तू ही एक स्वामी है ।

तू अद्भुत है, अनुपम है; है एक, पर नाम तेरे अनेक हैं—

‘दादू’ को समझ में तो कुछ ऐसा ही आया है ।

२. अरे बाबा, कुछ भी कहो—

अल्लाह कहो, चाहे उसे राम कहो,

तुम तो बस एक मूल को पकड़ लो—इन डालों को छोड़ दो ।

अल्लाह या राम के प्रेम की आग से जला दो

अपने इन वासना-जनित कर्मों को ।

क्यों व्यर्थ असत् के मार्ग से चिपटे हुए हो ?

३

कोई राम, कोई अल्लाह सुनावै,
ऐ अल्लाह-राम का भेद न पावै ।

[दादूदयाल]

४

कृष्ण करीम, रहीम राम हरि, जब जगि एक न पेखा,
वेद कतेब कुरान पुराननि, तब जगि भ्रम ही देखा ।

[रैदास]

५

‘दास मलूक’ कहा भरमौ तुम—
राम रहीम कहावत एकै ।

[मलूकदास]

६

अकाल अल्लाह, ब्रह्म खालिक खुदा है एक,
मेरे तो अभेद-भाव माया-मति छोई है;
राम मेरे प्रान, रहिमान मेरे दीन-ईमान,
भूल गयो मैया, सब लोक-खाज छोई है ।
कहत ‘मलूक’, मैं तो बुविधान जानौं दूजो;
जोई मेरे मन में है, नैनन में सोई है ।
हरि हजरत मोहि माथव मुकुन्द की सौं,
जौंकि केसौराय, मेरो दूखरो न कोई है ॥

[मलूकदास]

३. कोई तो राम की बात सुनाने लग जाता है,
और कोई अल्लाह की—
पर किसी वक्ता को न अल्लाह का मेद मिलता, न राम का !
४. जबतक तूने कृष्ण और करीम को,
राम और रहीम को अमेद की दृष्टि से नहीं देखा—
तबतक वेद में, कुरान में और पुराण में
तुझे भ्रम-ही-भ्रम नजर आयेगा ।
५. मियाँ, पड़े किस भ्रम में हो !
क्या राम और रहीम में कोई मेद है ?
ये तो एक ही प्रीतम प्रभु के दो नाम हैं ।
६. मुझे तो भाई, अमेद की पारस-मणि हाथ लग गई है ।
मायाकृत वह मेद-बुद्धि आज दूर हो गई ।
मेरे लिए तो जो अलख-निरंजन है, वही अल्लाह है,
जो ब्रह्म है वही खालिक है, और वही खुदा है ।
प्राण मेरे राम में बसते हैं—
और, दीन और ईमान मेरा रहमान से लगा है ।
मैं तो अब सारा मेद-भाव भूल गया हूँ ।
लोक-लाज की मुझे तनिक भी पर्वाह नहीं—
जिसे जो कहना हो कहे,
मैं कोई दुविधा नहीं जानता—
दुई नजर आये तब न ।
मेरी आँखों में तो वही साजन झूल रहा है,
जो मेरे दिल में समाया हुआ है ।
हरि की, हजरत-की, माधव की और मुकुन्द की कसम खाकर
यह ‘मलूका’ कहता है—
एक केशव को छोड़कर जगत् में मुझे किसी दूसरे का
अब आसरा-भरोसा नहीं ।

७

राम, रहीमा, करीम, केसव, अल्लह राम सति सोई,
वेद कुरान बिसम्भर एकै, और न दूजा कोई ।

[कबीर

बुझ जगदीस कहाँ से आया ?
कहु कबने भगमाया ?
अल्लह राम करीमा कैसौ
हरि हजरत नाम धराया ।

[कबीर

८

राम खुदाय शक्ति शिव एकै
कहुँ धों काहि निवेरा ?

[कबीर

१०

राम कहो, रहमान कहो,
कान्ह कहो, महादेव रे !
पारसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा,
सकल ब्रह्म स्वयमेव रे ।

[आनन्दधन

७. जो राम है, वही रहीम है; जो करीम है, वही केशव है;
जो अल्लाह है, वही राम है—और वही सनातन सत्य है ।
वेद और कुरान सब एक ही विश्वंमर की महिमा गाते हैं ।
दूसरा कोई नजर आता ही नहीं ।
८. ये दो-दो जगदीश कहाँ से आगये ?
जगत् का ईश तो, भाई, एक ही है ।
यह तुम्हें किसने वहम में डाल रखा है ?
जो अल्लाह है वही राम है, जो करीम है वही केशव है;
हरि कहो, चाहे हजरत कहो—
खालिक तो खलक का एक ही है ।
९. जो राम है वही खुदा है;
वही शक्ति है, और वही शिव—
फिर यह भेद-भाव का निर्माण तुमने किया कैसे ?
१०. उसे कोई राम कहे, या रहमान कहे ?
कृष्ण कहे, या महादेव कहे,
या उसे कोई पारसनाथ या ब्रह्मा कहे
हैं तो ये सब एक परब्रह्म के ही नाम !

: ३ :

“सीस देइ लै जाय”

१

बह तो घर है प्रेम का, खाका का घर नाहिं;
सीस उतारै भुईं धरै, तब पैठै घर माहिं ।

[कबीर

२

प्रेम न बाकी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय;
राजा-परजा जेहि रुचै, सीस देइ जै जाय ।

[कबीर

३

दीन हुनो सद्कै करौं, दुक देखल दे दीदार;
तन मन भी छिन-छिन करौं, भिस्त होजल भी बार ।

[दादूदयाल

४

जो कुछ तुम हमको दिया, सो सब तुमहीं लेहु;
बिन तुम मन मानै नहीं, दरस आपणा देहु ।

[दादूदयाल

५

‘दादू’ इसक अलाह का जो कबहूँ प्रगटे आय:
तन मन दिख अरवाह का, सब परदा जल जाय ।

[दादूदयाल

६

आसिक मासुक हूँ गया, इसक कहावै सोह;
‘दादू’ इस मासुक का, अछहि आसिक होह ।

[दादूदयाल

“सोस देइ लै जाय”

१. यह कोई खाला का घर तो है नहीं;
यह तो बाबा, प्रेम का घर है ।
वही सूरमा इसमें बैठने का साहस करे,
जिसने अपना सर उतारके जमीन पर रख दिया हो ।
२. प्रेम न तो किसी बाग में पैदा होता है,
न किसी हाट-बाजार में विकता है ।
राजा और प्रजा यहाँ बराबर हैं—
जिसे भावे, अपना सर देकर इस रतन को बिसाह ले जाये ।
३. दोन और दुनिया दोनों को ही निछावर करता हूँ.
जरा-सा बस अपना दीदार-रस पी लेने दो ।
इस तन को और मन को भी निसार करता हूँ;
और ले, स्वर्ग का लोभ, और नरक का भय भी छोड़ देता हूँ ।
४. प्यारे, जो कुछ तुमने दिया, वह सब तुम्हीं ले लो ।
हमें तो बस तुम्हारा एक दीदार चाहिए ।
क्या करें, बिना तुम्हें देखे यह निगोड़ा मन मानता ही नहीं ।
५. अल्लाह का प्यारा प्रेम अगर कभी प्रकट हो पड़े,
तो उसी क्षण तन का, मन का, दिल का और सुरत* का
सारा पर्दा जलकर खाक हो जाये ।
६. इश्क तो तब कहो—
जब कि आशिक खुद माशूक का चोखा पहन ले !
और ऐसे मस्त माशूक का आशिक अल्लाह ही हो सकता है ।

७

भोरे-भोरे तन करै, वडै करि कुरवाय;
मीठा कौड़ा ना खगै, 'दादू' तोहू साथ ।

[दादूदयाल

८

रात न आवै नींदही, थर-थर कोंपै जीव;
ना-बानूँ क्या करैगा, जाखिम मेरा पीव ।

[मलूकदास

९

सब बाजे हिरदे बजै, प्रेम पखावज तार;
मन्दिर हूँ दत्त को फिरै, मिल्यौ बजावनहार ।

[मलूकदास

१०

सब रंग ताँत रचाव तन, बिरह बजावै निस;
और न कोई सुनि सकै, कै साईं कै चित्त ।

[कबीर

११

'धरनी' पाखक परै नहीं, पिय की मलक सुहाव,
पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय ।

[धरनीदास

१२

नेनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय;
पलकों की चिक डारिकै, पिय को किया रिझाय ।

[कबीर

७. वह प्रीतम प्यारा तो तुझे तब मिले,
जब तू उसके आगे अपने तन को बोटी-बोटी कुर्बान कर बाँट दे—
फिर भी वह मीठा-मीठा महबूब तुझे कहुवा न लगे ।
८. सारी रात नींद नहीं पड़ती—
और, यह जी थर-थर काँपता रहता है ।
न जाने, मेरा ज़ालिम प्रीतम क्या करने वाला है !
९. सारे मोहन-बाजे मेरे अन्तर में बज रहे हैं,
कभी मैं प्रेम का पल्लवज सुनता हूँ, और कभी बीन,
बजानेवाला तो दिल के अन्दर ही मिल गया,
बाहर के मन्दिरों में उसे कौन ढूँढ़ता फिरे !
१०. यह शरीर तो है मेरा रवाब,
और यह सारी रंगें हैं उसकी तांत ।
सुभ विरही के इस रवाब को और कोई नहीं सुन सकता,
इसे या तो मेरा स्वामी सुनता है या फिर यह दिल ।
११. क्या करूँ, ये लोभी पलक गिरते ही नहीं,
प्रीतम की भल्लक इन्हें कितनी मीठी लगती है,
उस परम-रस को अथा-अथाकर बार-बार पीते हैं,
तो भी इन लोभियों की प्यास नहीं बुझती !
१२. हाँ, अपने प्रीतम को मैंने इस तरह रिझाया है—
आँखों की कोठरी सजाई; उसमें रँगीली पुतलियों का पलंग बिछाया;
और खिड़कियों पर पलकों की चिकें डाल दीं ।
इस तरह मैंने अपने प्रीतम को रिझाया ।

१३

बिरह सतावै मोहिं को,
 जिव तबपै मेरा;
 तुम देखन की चाह है
 प्रभु, मिला सवेरा ।
 नैना तरसैं दरस को,
 पल पलक न जागै;
 दरदवंत दीदार का,
 निसि-बासर जागै ।

[कबीर

१४

हौं हिरनी पिय पारधी,
 मारे सबद के बान;
 जाहि जगी सो जानही,
 और दरद नहिं जान ।

[कबीर

१५

बूँघट का पट खोल रे,
 तोकों पीव मिलैगे ।

[कबीर

१६

मैं तो वा दिन फाग मचैहौं,
 जा दिन पिय मोरे द्वारे देखौ ।
 रंग बही, रंगरेजवा ओही,
 सुरँग सुनरिया रंगैहौं ।
 जोगिन होहके बन-बन हूँदौं,
 वा ही नगरी में रहिहौं ।

[कबीर

१३. यह निर्दय विरह मुझे कैसा सता रहा है !
 देख जाये कोई यह मेरी तालाबेली ।
 स्वामी, जल्दी ही आकर दीदार-रस पिलाओ ।
 कितनी तीव्र है तुम्हें देखने की लालसा !
 आँखें कब से तुम्हें झूने और पीने को तरस रही हैं !
 एक पल भी तो ये पलक नहीं गिरते ।
 प्यारे, तेरे दीदार का दर्दाँ न रात सोता है, न दिन ।

१४. मैं हिरनी हूँ, और प्रीतम मेरा बहेलिया;
 निर्दयी मुझे शब्द के बाण खींच-खींचकर मार रहा है ।
 शब्द का बेधा हुआ ही इस दर्द को जानता है,
 अनवेधा इस पीर को क्या जाने ?

१५. बावली, ज़रा तू अपने घूँघट का पर्दा तो हटा—
 तुझे तेरा प्रीतम मिलेगा, और फिर मिलेगा ।

१६. मैं तो सजनि, अब उसी दिन फाग खेळूंगी,
 जिस दिन मेरा प्रीतम मेरे द्वार पर आयेगा ।
 वही मेरा रंग होगा, और वही मेरा रंगरेज़—
 उसी के हाथ इस चूनरी को सुरँग रंग में रंगवाऊँगी ।
 अभी तो जोगिन बनकर मैं उसे बन-बन ढूँढ़ती फिरती हूँ,
 कब भेंट हो और कब उसकी नेह-नगरी में जा बसूँ !

१७

प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी,
 जाकी खँग-खँग बाख ससानी ।
 प्रभुजी, तुम बन बन हम मोरा,
 जैसे चितवत चंद चकोरा ।
 प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती,
 जाकी जोति बरै दिन-राती ।
 प्रभुजी, तुम मोती हम धागा,
 जैसे सोनहिं मिश्रत सुहागा ।
 प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा,
 ऐसी भक्ति करै 'रैदासा' ।

[रैदास]

१८

एक बूँद जल कारने सातक दुख पावै,
 प्राण गये सागर मिलै, पुनि काम न आवै ।
 प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो,
 बूँद मुए नौका मिलै, कहु काहि सदावो ।

[सदाना]

१९

'कबीर' भाटी प्रेम की, बहुतक बैठे आय,
 तिर सोपै पो सो पीवसी, नातर पिया न जाय ।

[कबीर]

२०

प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहूँ होय बिदेस;
 तन में, मन में, नैन में, ताको कहा सँदेस ?

[कबीर]

२७. प्रभो तुम तो हो चन्दन, और हम हैं पानी—

तुम्हारी सुगंध हमारे अंग-अंग में समाई हुई है ।

प्रभो, तुम तो श्यामवन हो और सवन वन,

और हम हैं तुम्हारे प्रेमोन्मत्त मयूर—

और तुम चन्द्र हो, और हम तुम्हारे चक्रोर हैं ।

प्रभो, तुम तो हो दीपक, और हम हैं तुम्हारी बाती—

तुम्हारी ज्योति दिन-रात हमारे अन्तर में जला करती है ।

प्रभो, तुम मोती हो, और हम हैं धागे ।

तुम कंचन हो और हम सुहागा—

तुम्हारा-हमारा मिलन ऐसा एकांकार हो गया है प्रभो !

नाथ, तुम हमारे स्वामी हो, और हम तुम्हारे सेवक—

तुम्हारा यह ‘रैदास’ तो तुम्हें इसी भाँति भजता है ।

२८. पपोहा यह एक ही बूँद के लिए तो तड़प रहा है;

प्राण छूट जाने पर समुद्र भी मिला तो किस काम का ?

यकित और अस्थिर प्राणों को फिर कैसे शान्ति दोगे ?

इब मरने पर नाव भेजोगे, नाथ !

तो उस पर चढ़ाओगे किसे ?

२९. प्रेम मदिरा को भट्टी पर,

लो, ये कितने लोभ आ बैठे हैं ।

अरे, पीयेगा तो इस हाला को वही पीवनहार—

जो अपना सर काटकर साकी को सौंप देगा ।

३०. अपने प्यारे को पाती तब लिखूँ,

जब कि वह कहीं परदेस में बैठा हो ।

उसे मला क्या सँदेसा भेजूँ,

जो तन में, मन में और नयनों में समाया हुआ है ?

२१

इस तन का दिवखा करौं, बाती मेझौं जीव;
जोहूँ सींचौं तेज ज्यों, कब मुख देखौं पीव !

[कबीर

२२

काया रँगन जेथिये प्यारे,
पाइये नाऊँ मजीठ;
रँगनवाखा जे रँगें साहिब
ऐसा रंग न डीठ ।

[नानक

२२

हेरी, मैं तो प्रेम-दिवाणी—
मेरा दरद न जाने कोय ।
सूली ऊपर सेज हमारी
किस बिध सोना होय ?
गगन-मण्डल पै सेज पिया की
किस बिध मिलना होय ?

[मीराँ

२३

तुमसों रागा, तुमसों माता;
तुमसों लागा रंग रे खालिक
तुमसों खेजा, तुमसों मेला;
तुमसों प्रेम-सनेह रे खालिक ?
तुमसों जेया, तुमसों देशा,
तुम ही सों रच होइके खालिक ।
खालिक मेरा, आसिक तेरा,
'दादू' अनत न जाइ रे खालिक ।

[दादूदयाल

- २१ प्रीतम का वह प्यारा-प्यारा मुखड़ा कब देखने को मिलेगा ?
 उसे देखने-निरखने के लिए,
 इस तन का तो बनाया जाये दीपक,
 और उसमें जीवात्मा की जलाई जाये बत्ती—
 और तेल डाला जाय हृदय के रक्त का—
 फिर देखें उस दिये के उजाले में उस प्यारे-सलोने मुखड़े को ।
२२. प्यारे, यह काया तो तब रंगी जायेगी,
 जब इसे तेरा नामरूपी लाल रंग मिले ।
 तू जिस रंग में इस काया को रंगेगा,
 वैसे रंग जगत् में कहीं नजर आने का नहीं ।
२३. मैं तो प्रेम की दीवानो हूँ री !
 मेरे अंतर का दर्द कोई नहीं जानता ।
 हमारी सेज, देख, सुली के ऊपर बिछी है,
 उस सेज पर सोऊँ तो कैसे ?
 और मेरे प्रीतम की सेज है अघर आकाश-मंडल पर—
 कैसे वहाँ साजन से मेरा मिलन हो ?
२४. मेरे सरजनहार, तुम्हीं में अनुरक्त हूँ और तुम्हीं में उन्मत्त;
 और रंग भी तुम्हारा लगा हुआ है ।
 तुम्हारे ही साय खेलता हूँ, तुम्हींसे मिलता हूँ,
 और तुम्हींसे मेरा प्रेम और स्नेह है ।
 लेना भी तुम्हीं से, और देना भी तुम्हींसे,
 मेरे सरजनहार, तुम्हींसे मेरा अनुराग है ।
 मेरे खालिक, मेरे मालिक ।
 मैं तो एक तुम्हीं पर आशिक हूँ,
 इश्क लगाने मैं और कहाँ जाऊँ ?

२५

बिरह-जलंती देखिके, साईं आये धाय;
प्रेम-बूँद से छिरकिके, जलती लई बुझाय ।

[कबीर

२६

जब लागि नैन न देखिये
परगट मिलै न आय,
एक सेज संगहि रहै,
बह दुख सखा न जाय ।

[दादूदयाल

२७

तेरा मैं दीदार-दिवाला;
घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ,
सुन साहिब रहिमाना ।
हुआ अलमस्त खबर नहीं तन की,
पीया प्रेम पियाला ।
ठाक होऊँ तो गिर-गिर पड़ता;
तेरे रँग मतवाला ।
तौजी और निमाज न जानूँ,
ना जानूँ धरि रोजा ।
बाँग-जिकिर तब ही से बिसरी,
जब से यह दिख खोजा ।
रहै मलूक, प्रेममद पीया,
दिख ही सों दिख जाया ।
मक्का—हज्ज हिये में देखा,
पूरा मुरसिद पाया ।

[मलूकदास

२५. विरह में जलती देख कर स्वाप्नी दौड़ आये;
और प्रेम के छींटे देकर तुरंत उसके तन की आग बुझा दी।

२६. यह दुख अब तो सहा नहीं जाता—
एक ही सेज पर एकसंग हम दोनों रहते हैं,
पर साथ रहना, न रहना बराबर है—
जबतक उसे इन आँखों से नहीं देखा,
और जबतक उससे प्रगट मिलन नहीं हुआ।

२७. मेरे मालिक, मैं तो तेरे दीदार का दीवाना हूँ;
हर कड़ी, हर पल तुम्हें ही देखना चाहता हूँ।
तेरा प्रेम-व्याला पीकर मैं अलमस्त हो गया हूँ,
मुझे तो अब इस तन की भी सुष नहीं रही।
खड़ा होता हूँ, तो गिर-गिर पड़ता हूँ;
तेरे प्रेमरस ने कैसा मतवाला कर दिया है मुझे।
न मैं तौजी जानता हूँ, न नमाज,
और रोज़ा रखना भी नहीं जानता।
और अजान बेना तो उसी दिन से भूल गया हूँ,
जबसे इस दिल के अन्दर तुम्हें खोजा है।
प्रेम की मंदिरा ढालकर
दिल को दिल का आशिक बना लिया है।
मक्का और हज अब अन्तर्पट में ही देखता हूँ।
कारण, मुझे पूर्ण सद्गुरु मिल गया है।

२८

आत्म-नारि सुहागिनी, सुन्दरि आपु सँवारि;
पिन मिखिबे को उठि चली, औमुख दिवला बारि ।

[बारी

२९

बिरहिन पिठ के कागने, हूँइन बनसँड जाय;
निसि बीली पिठ ना मिक्या, रही दरद खपटाय ।

[दरिया

३०

‘दूखन’ बिरवा प्रेम को, आमेड जेहि घट माहिं,
पांच पचीसौ धकित मे तेहि तरुवर की छाहिं, ।

[दूखनदास

३१

ऐसे बर को क्या करूँ, जो जन्मे औ मरि जाय;
बर भरिये इक सौबरो, मेरो खुदको अमर, हो जाय ।

[भीरौ

३२

मैं बिरहन बैठी जागूँ
जगत् सब सोवै री आखी !

३३

और सबी मद पी-पी माती, मैं बिन बियाँ-ही माती ।
प्रेम-भटी को मैं मद पीयो, कृकी फिरँ दिव-राती ।

[भीरौ

२८. सदा सुहागिन जीवात्मा ने सहज सिंगार किया,
और प्रेम का दिया जलाकर चहुँ ओर प्रकाश बिखेरा,
और फिर अपने प्रीतम से मिलने को अघोर होकर चल पड़ी ।

२९. प्रीतम की खोज में वह न जाने किस-किस बनझाड़ में गई !
सारी रात उसे खोजना—
जब न मिला, तब दर्द से लिपटके पड़ रही ।

३०. जिस घट के अंदर प्रेम का वृक्ष उगा,
समझ लो, उस सुन्दर विटप की छाँह में
इन्द्रियों और तत्त्वों की सारी उछल-कूद बंद हो गई,
उस घटवासी को ‘स्थितप्रज्ञता’ की प्रसादी मिल गई ।

३१. ऐसे वर के साथ क्यों विवाह करूँ,
जिसका जन्म होता हो, और फिर मरण ?
साँवले गोपाल को क्यों न करूँ,
जिस वर के साथ मेरा सुहाग अमर हो जाये ?

३२. सजनि, मैं विरहिनी ही यहाँ अकेली बैठी जाग रही हूँ,
दुनिया तो सारी सुख-निदिया सो रही है ।

३३. और सलियाँ तो सब मद्य पी-पीकर मतवाली हो रही हैं,
पर मैं बिना पिये ही नशे में चूर हूँ ।
मैंने प्रेम की प्याली चढ़ा ली है—
यह नशा न दिन में उतरता है, न रात में ।

३४

सुरत-धनिरत को दिखको जोयो,
मनसा पूरव जाती ।
अगम घासि को तेज सिंचायो,
बाज रही दिन-राती ।

[मोरों

३५

जोगी मत जा, मत जा, पाँव पहुँ मैं तेरे ।
प्रेम-भक्ति को पेंखो ही न्यारो, हमहुँ गैब बता ज;
अगर चन्दन की खिता रचाऊँ, अपने हाथ जला ज;
जल-बल मई भस्म की डेरी, अपने जंग जगा ज;
भीरों कहै, प्रभु गिरधरनागर, जोति में खोति मिखा ज ।

[मोरों

३६

होय अस मोहि के आय,
कि ताहि के आवै हो ।
देकरि होइवौ दासिना,
जे रहिया बतावै हो ।

[धरनीदास

३७

ये जानराव, मैं बाका भोजी;
ये निर्मल, मैं मैत्री ।
ये बतरावो, मैं कोइ न अर्थ;
येद न कहूँ सदेखी ।

[दरिया

३४. मैं तो दिन-रात ऐसा दिया जलाती हूँ—
दिया तो मेरा सुरत-विरत का है,
और उसमें बत्ती है पूर्ण मनोवृत्ति को,
और तेल उसमें मैंने अगम बानी का डाल रखा है;
ऐसा दिया मैं दिन-रात जलाती हूँ ।
३५. जोगी, जाता तू कहाँ है ? अरे, मत जा ।
मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ, मत जा ।
प्रेम-भक्ति का निराला पंथ तू मुझे बता जा ।
देख, मैं चन्दन की चिता बनाती हूँ,
मुझे इस चिता पर तू अपने हाथ से जला दे ।
जलकर जब मैं भस्म हो जाऊँ,
तो उसे तू अपने शरीर में लगा लेना—
और अपनी ज्योति में मेरी सुरत को ज्योति मिला देना
जोगी, तेरे पैर पड़ती हूँ, अभी तू मत जा ।
३६. या तो कोई मुझे वहीं ले चले,
या उस प्रीतिम को ही मेरे पास ले आये ।
जो मुझे उस नगरी की डगर बतायेगा,
उसकी मैं बिनमोल दासी बन जाऊँगी ।
३७. तुम परम सुजान हो,
और मैं ठहरी भोली-भाली बाला;
तुम हो निर्मल, और मैं हूँ मैली ।
तुम ऊँची-ऊँची बातें करते हो,
और मेरे मुँह से बोल भी नहीं निकलते ।
इस प्रीति की छुंड़ी को मैं कैसे खोखूँ ।

३८

पिय सों जागी अँखियाँ;
मन परिगा जिकिर-जैजीर ।
मैना बरजे ना रहै;
अब ठिखे जात बोहि तीर ।

[दूलनदास]

३९

‘बुझा’ आखिह हो यों रबबदा, मजामत होई लाख;
खोग काफिर-काफिर आसदे, तू आहो-आहो आस ।

[बुझा]

४०

प्रेम-वान जोगी मारल हो,
कसकै हिया रे मोर ।
जोगिया के लाख-लाख अँखियाँ हो
जस कमल के फूल ।
हमरी सुरख चुनरिया हो,
दूनों भये इक तूल ।

[पलटूदास]

४१

रोम-रोम रस पीजिये, ऐसी रसना होय;
‘दादू’ प्याला प्रेम का, यों बिन तृपति न होय ।

[दादूदास]

४२

प्रेम-पहार कठिन बिधि गदा;
सो पै बड़े जो सिद सों बड़ा ।

[मुहम्मद जायसी]

३८. ये आँखें अब प्रीतिम से जा लगी हैं,
और यह चंचल मन सुमिरन की सीकल में जकड़ गया है ।
बरजने पर भी ये बरजोर आँखें नहीं मानतीं,
उसी ओर बरबस खिंची जा रही हैं !

३९. प्रभु का आशिक तू इस तरह हो—
लालों वचन तुझे निदा के सुनने पड़ें,
लोग तुझे काफिर भी कहें,
पर तेरा यह जवाब हो :
‘हाँ, मैं काफिर ही सही, पर हूँ उसका आशिक ।’

४०. सतगुरु ने प्रेम का ऐसा वाण खींचकर मारा,
कि अब भी हिये में कसक रहा है ।
उस जोगी की अनुराग-रस से मरी लाल-लाल आँखें यी—
ऐसी, जैसे कमल के सुन्दर फूल;
और हमारी चूनरी भी वैसी ही गहरी लाल;
उसकी आँखें, और हमारी चूनरी,
दोनों एक ही रंग में रँगी हुई हैं ।

४१. यों वृत्ति होने की नहीं—
इस प्रेम-रस का पान करने के लिए तो
रोम-रोम में रसना चाहिए ।
हाँ, तभी शायद यह प्रेम की प्यास बुके ।

४२. प्रेम-पर्वत की चढ़ाई बिबना ने कैसी कठिन बनाई है;
इस पर सिर के बल ही कोई चढ़ सकता है ।

४३

प्रीति भकेलि बेलि बनि कृपा;
दूसरि बेलि न सँचरे पावा ।

[मुहम्मद जायसी]

४४

‘मुहम्मद’ बिनाग प्रेम कै, सुनि महि गगन बिरास;
बनि बिरही औ बनि द्विबा, जहँ अति अनिनि समास ।

[मुहम्मद जायसी]

४५

गिरधरदास तो भाव का भूका;
राम कछा नहिँ जानत ‘तुका’ ।

[तुकराम]

४३. प्रीति की लता तो अकेली ही बढ़ती है,
किसी दूसरी बेलि को अपने पास नहीं फैलने देती ।

४४. प्रेम की एक ही चिनगारी हृदय में पड़ जाये,
तो उस आग से पृथिवी विचलित हो सकती है, और आकाश !
धन्य है वह विरही, धन्य है वह हृदय, जहाँ ऐसी आग समाई हुई है !

४५. हमारा गिरिधर गोपाल तो भाव का भूखा है;
न उसे राग से मतलब, न कला से ।

“मन्दिर—मसजिद एक”

१

हिन्दू जागे देहरे, मूसलमान मसीति;
हम जागे एकै अलख सों, सदा निरन्तर प्रीति ।

[दादूदयाल]

२

ना ई हिन्दू-देहरा, ना तैह तुरक-मसीति;
‘दादू’ आपै-आप है, तहां न राह, न रीति ।

[दादूदयाल]

३

आप चिन्हावै देहरा, जिसवा करहि जतन;
परतख परमेसुर किया, सो मानै जीवरतन ।

[दादूदयाल]

४

मसीत सँवारी मायासा, तिसकू करै सलाम;
ऐन आप पैदा किया, सो ठाहै मूसलमान ।

[मलूकदास]

५

महल मियां का दिल हि में, औ मसजिद काया ।

[मलूकदास]

६

मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जानि;
दसबौ द्वारा देहरा, तामें जोति पिङ्गानि ।

[कबीर]

“मन्दिर-मसजिद एक”

१. हिन्दू चिपटे हैं मन्दिर से, और मुसलमान अपनी मसजिद से;
पर हमारी लगन तो उस एक अलख निरञ्जन से लगी है,
हमारी प्रीति तो सदा उसी एक प्रीतम प्रभु से है ।
२. न वहाँ हिन्दू का मन्दिर है, न मुसलमान की मसजिद;
वहाँ तो बस, नग्न आत्मा-ही-आत्मा है ।
वहाँ न कोई राह है, न कोई रीति ।
३. मूर्ख, जिसे तूने बनाकर खड़ा किया,
उस मन्दिर की तो तू बड़े जतन से रखवाली करता है;
और जिस रतन-जैसे प्रत्यक्ष प्राणी को स्वयं प्रभु ने रचा है,
उसे मूर्ख, तू नष्ट कर रहा है !
४. मनुष्य की बनाई मसजिद को तो झुड़-झुककर सलाम करता है—
और जिसे, खुद खुदा ने खड़ा किया है,
उसको अथ मुसलमान, तू टा रहा है !
५. मालिक का रंगमहल तेरे इस दिल के हो अन्दर है;
और तेरी यह काया उसकी पाक मसजिद है ।
६. तेरा मन है माधव की मथुरा, और तेरा दिल है कृष्ण की द्वारिका,
और यह काया है बाबा विश्वनाथ की काशी ।
निरंजन ज्योति को पहचानना है,
तो तू सहज ध्यान के दसवें द्वार को जाकर खटखटा ।

७
 मोको कहा हूँ मैं बंदे मैं तो तेरे पास में ;
 ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना कावे कैलास में ।

[कबीर

८
 तुरक मसीति देहरे हिन्दू,
 दुहुँठाँ राम खुदाई ।
 जहाँ मसीति देहरा नाहीं,
 तहाँ किसकी ठकुराई ?

[कबीर

९
 जो रे, खुदा मसजिद में बसत है,
 और मुलक किस केरा ?
 तोरथ मूरत रामनिवासा,
 दुहुँ मे किनहुँ न हेरा ।
 पूरब दिसा हरि का बासा,
 पच्छिम अल्लह-मुकामा ।
 दिल ही खोजि दिखै-दिल भीतर,
 यहीं राम-रहमाना ।

[कबीर

१०
 मसजिद ही में जो अल्ला खुदा,
 तो और स्थान क्या खाली पड़ा ?
 चारों वक्त नमाजों के,
 तो और वक्त क्या चोरों के ?
 'एक' जनार्दन का बंदा,
 जमीन-आसमान भरा खुदा ।

[एकनाथ

४. मेरे बन्दे, मुझे तू यहाँ कहाँ खोज रहा है ?
देख, मैं तो तेरे पास ही हूँ ।
न मैं मन्दिर में मिलूँगा, न मस्जिद में—
और न मुझे तू कबि में पायेगा, न कैलाश में ।
५. मुसल्मान अपने खुदा का ठौर मस्जिद में बताते हैं;
और हिन्दुओं के राम का वास मन्दिर में सुनते हैं ।
पर वहाँ किसकी मालिकी है—खुदा की या राम की,
जहाँ न मस्जिद है, न मन्दिर ?
क्या वह जगह प्रभु से खाली पड़ी है ?
६. तेरे खुदा का मकान मस्जिद है, तो और सारा मुल्क किसका है ?
तीर्थों में और मूर्तियों में किसने देखा कि वहाँ राम बसते हैं ?
कहते हैं, पूरब दिशा में हिन्दुओं के हरि का वास है—
और, पच्छिम तरफ अल्लाह का मुकाम है;
पर, ज़रा तू अपने दिल में तो खोज—
अरे, यही राम है, और यही रहमान !
७. मस्जिद के अन्दर ही अगर अल्लाह है,
तो और जगह क्या खाली ही पड़ी है ?
और अगर नमाज़ पढ़ने के चार ही वक्त हैं,
तो और सब वक्त क्या चोरों के हैं ?
जनार्दन का बन्दा मैं ऐसा नहीं मानता—
मेरा खुदा तो क्या ज़मीन क्या आसमान, हर जगह मौज़द है ।

११

हिंदू पूजै देहरा, मुसलमान महबीद;
 'पखट्ट' पूजै बोलवा, जो खाय दीद-बर-दीद ।

[पलटूदास]

१२

मुर्क मसीत, देहरा हिंदू, आप-आपको धाय;
 अखल पुरुष घट भीतरे, ताका द्वार न पाय ।

[कबीर]

१३

जिन दुनिया में रचा मसीद;
 कूटे रोजा, कूटी ईद,
 साँच एक अरखा का नाम,
 तिस को नय-नय करो सलाम ।

[कबीर]

१४

यह मसीत, यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाइ;
 भीतर सेवा-बंदगी, बाहर काहे जाइ !

[दादूदास]

१५

'बुद्धा' धर्मसाजा बिच भाङ्गनी रहवै,

ठाकुरद्वारे

ठग;

मसजिदों बिच कोस्ती रहंदे

आशिक

रहल

अलगगा ।

[बुल्लेखाइ]

११. हिन्दू पूजते हैं अपने मन्दिर को, और मुसलमान अपनी मसजिद को,
पर मैं तो उस मानव-देवता को पूजता हूँ,
जो नज़र के सामने खाता है, और नज़र के सामने पीता है ।
१२. मुसलमान तो दौड़ता है अपनी मसजिद की तरफ,
और हिन्दू अपने मन्दिर की ओर—
किन्तु इस घट के अन्दर जो अल्लाह पुब्य बैठा है ।
उसका दरवाज़ा, हाथ । कोई नहीं खटखटाता ।
१३. मत बनाओ ये उँची-ऊँची मसजिदें;
हाँ,रोजे, भी भूटे, और तुम्हारी ईद भी;
सच्चा तो एक उस अल्लाह का नाम है'
उसी को तुम झुक-झुक कर सलाम करो ।
१४. सतगुरु ने हमें दिला दिया कि; 'यह दिल ही मसजिद है,
और दिल ही मन्दिर है ।'
अल्लाह के बन्दे, सेवा या बन्दगी तू दिल के अन्दर ही कर,
दिल का उपासनाग्रह छोड़कर बाहर तू कहाँ भटक रहा है ! !
१५. बर्मशाला में तो रहने लगे हैं डाकू,
और ठाकुरद्वारे में ठगों का गिरोह,
और मसजिद में बदमाशों की टोली ।
अतः अल्लाह के आशिक अलग ही रहते हैं ।

: ५ :

“बुँदहिं समुँद समान”

१

बाजत अनहद बाँसुरी तिरनेनी के तीर;
राम छतीसों होइ रहे, गरजत गगन गौंभीर ।

[यारी

२

गावै सुरत-सुन्दरी बैठि सत-अस्थान;
‘जन दूखन’ मनमोहिनी नाम सुरंगी तान ।

. [दूखनदास

३

पिय का रूप अनूप बखि, कोटिभानु-उँजियार;
‘दया’ सकल दुख मिटि गया, प्रगट भया सुख-सार ।

[दयाबाई

४

बिन दामिनि उँजियार अति, बिन घन परत फुहार;
भगन भया मनुषी तहाँ, ‘दया’ निहार-निहार ।

[दयाबाई

५

अगमग अन्दर में दिया, दिया न बाती तेज;
परम प्रकासक पुरुष का कहा बताई खेज ।

[तुलसी साहिब

“बुंदहि समुंद समान”

१. उस अजब त्रिवेणी के तट पर
आज मेरी अनहद-बाँसरी बज रही है,
शून्य-मण्डल में गम्भीर गर्जना हो रही है—
और मैं वहाँ छतीसों राग-रागनियाँ सुन रहा हूँ ।
२. ‘सत्’ के रंग-महल में बैठी
मेरी-सुरत सुन्दरी, देखो, कैसा मधुर गीत गा रही है !
सत्-नाम के अनुराग-रंग में बिभोर उसकी वह तान
मन को आज कैसे मोह रही है !
३. स्वामी की अनुपम छवि देखी,
और बुख-दर्द सब दूर हो गया,
और शाश्वत सुख प्रकाश में आ गया—
कोटि-कोटि सूर्य के समान
प्रीतिम के रूप का वह प्रकाश है ही ऐसा ।
४. उज्जला हो-हो जाता है—पर बिजली का कहीं पता नहीं ।
भीनी-भीनी ऊही पड़ रही हैं—पर मेह का कहीं नाम नहीं ।
यह अजब रस-वर्षा देख-देख कर
मन-ही-मन मेरा मन मगन हो रहा है ।
५. अंतर आसिर किस तरह जगमगा रहा है ?
न कहीं दिया लिखाई देता है, न कौड़ी, न तेरा !
वह सब उस प्यारे लिखाई का ही चेहरा है,
जिसके नूर से ये सारी आत्माएँ जगमग हो रही हैं ।

३

कुन्दहिं समुँह समान, वह अचरज कासों कहों ?
जो हेरा सो हिरान, 'मुहमद' आपुहि आपु महीं ।

[जायसी]

७

अब हम लूव बसन घर पाया,
छँचा खेड़ा सदा मेरे माया ।
बेगमपूर सहर का नाम,
फिकर बँदिस नहीं तेहि भ्राम
नहि तहँ सौख्य जानत भार ।

८

तेजपुंज की सुन्दरी, तेजपुंज का कंव;
तेजपुंज की सेज पर, 'दादू' बग्या बसंत ।

[दादूदयाल]

९

गुह्य प्रेम बरषै सदा, हरिजन खेलै फाग;
ऐसा कौतव देखिये, 'दादू' मोटे भाग ।

[दादूदयाल]

१०

रस ही में रस बरषिहै, धारा कोटि अनंत;
तहँ मन निहचल रखिये, 'दादू' सदा बसंत । [दादूदयाल]

११

मस्तक मेरे पाँव धरि, मंदिर माहँ आब;
सहस्रों सोचो सेज पर, 'दादू' बंधै पाँव ।

[दादूदयाल]

३. यह अजीब बात किससे कहूँ !

हाँ-हाँ, एक ही बूँद में तो सारा समन्दर समाया हुआ है !
 पिंड के अन्दर ही ब्रह्म और ब्रह्मांड का खेल देख जाओ न !
 किंतु जो झूँदने गया, वह लापता हो गया—
 अन्तर-लोजी खुद उस खेल में खो गया !

४. अब मिला हमें अपना सुन्दर देश, अपना सास पर !
 खेड़ा मेरा ऊँचे पर है ।
 मेरे मन को हर लिया है इस देश ने ।
 इस शहर का नाम 'बिगमपुर' है ।
 यहाँ कोई फिक है, न अन्देशा ।
 न कोई यहाँ यातना देता है, न धिक्कार,
 और न यम की मार पड़ती है ।

५. सुरत-सुन्दरी भी गजब के तेज की,
 और प्रीतिम भी अद्भुत अनुपम तेज का ।
 परम तेज की सुन्दर सेज पर
 बारहमासी बसन्त की यह कैसी अजब बहार है !

६. उस देश में प्रभु के प्यारे सदा ही फाग खेलते हैं;
 और हमेशा वहाँ प्रेम के फूलों की वर्षा होती है ।
 यह अद्भुत लोहा कोई बड़भागी ही देख पाता है ।

७. रसभूमि पर ही रस की वर्षा होगी—
 और, कोटि-कोटि धाराओं से होगी ।
 साधना तो तब है, जब वहाँ भी यह मन अचंचल रहे,
 बारहमासी बसन्त का रस छूटते तभी बनेगा ।

८. मेरे माथे पर पैर रखकर,
 आओ, न स्वामी, मेरे हृदय-मन्दिर में ।
 आओ, तुम मेरे अन्तर की सेज पर पौदो,
 और मैं तुम्हारे प्यारे-प्यारे चरणों को बाँधूँ ।

ऐसा देश दिवाना रे खोगो !
 जाय सो माया हीन;
 बिन मंदिरा मतवारे कूने,
 जनम-मरण दुख खोय ।

कोटि चन्द-सूरज-उजियारो,
 रवि-सखि पहुँचत नाही;
 बिना सीप मोली अनमोलक,
 बहु दामिनि दमकाहीं ।

बिन रितु फूले फूल रहत हैं,
 अमरत-रस फल पागे;
 पवन-भावन बिन पवन बहत हैं,
 बिन बादर करि छागे ।

अनहद-सबद, मँबर गुजारें,
 संख-पखावज बाजें;
 ताल-बंद-धुरकी बन घोरा,
 भेरि-दमामे गाजें ।

सिद्धि-गर्जना अति ही भारी,
 घुँघरू-गविं मनकारें;
 रंभा नृत्य करें बिन पगसूँ,
 बिल पापक ठमकारें ।

गुरु शुकदेव करें जब किरपां
 ऐसा नगरे दिखावै;
 'चरनदास' वा पग के परछे
 आवागवन नसावै ।

१२. ऐसा है वह दीवानों का देश,
 वहाँ जो जाता है, वही मतवाला हो जाता है ।
 बिना मदिरा पिये ही वहाँ के निवासी अलमस्त मूमते हैं,
 जन्म और मरण दोनों से ही वे मुक्त हैं ।
 करोड़ों दिव्य चन्द्र-सूर्यो का प्रकाश है वहाँ—
 वहाँ तुम्हारे इस चन्द्र और इस सूर्य का प्रवेश नहीं ।
 बिना ही सीप के वहाँ अनमोल मोती निपजते हैं ।
 उस नभ में अनगिनती बिजलियाँ कौंधती हैं ।
 बिना ही श्रुतु-आगम के वहाँ फूल फूले रहते हैं,
 और फलों में अमृत-रस भरा रहता है ।
 सदा पवन के मंद-मंद झकोरे आते हैं,
 यद्यपि वहाँ पवन की गति नहीं !
 और बिना ही बादलों के मेह की झड़ी लगी रहती है ।
 भीरे उस अगम देश को अनहद की गूँज से भर रहे हैं ।
 कभी शंख बज उठता है, तो कभी पल्लवज,
 और कभी घंटों की बनबनाहट सुन पड़ती है,
 तो कभी मुरली की ताल-स्वर-लहरी;
 कभी दुंदुभी गर्जती है, कभी नगाड़े;
 सिद्धियों का गर्जन भी कितना गंभीर है !
 और वह नृत्य और वह धुँवरुओं की झनकार ।
 बिना पाँव की रंभा अप्सरा वहाँ नृत्य करती है,
 और बिना ही नूर पुर के ढनकार उठती है !
 सतगुरु की कृपा से ही
 इस मुक्ति-नगरी की भाँकी मिल सकती है ।
 जिसने उन चरखों का स्पर्श पा लिया,
 खूबका आवागमन का बंधन कट गया ।

१३

मोहनमाखी सहज समुना;
 कोई आवै साध सुजाना ।
 काया-बाढ़ी माहँ माखी,
 तहँवा राख बनाया;
 सेबक सौ स्वामी खेखन कौं
 आप दया करि आया ।
 बाहर-भीतर सर्व निरंतर
 सबमें रखा समाई;
 परगट गुल, गुल पुनि परगट,
 अविगत लख्या न जाई ।
 ता माखी की अकथ कहानी,
 कहत कही नहिँ आवै;
 अगम अगोचर करै अनन्दा
 'दादू' थे जसु गावै । [दादूदयाल

१४

प्रेम-सहर की पाखी, आतम बैसै आइ;
 'दादू' खेलै पीन सों, यह सुख कछा न जाइ । [दादूदयाल

१५

सुन सुरत रँगीली हो, कि हरि-सा पार करौ;
 छूटै बिचन-बिकार कि भोजन तुरत तरौ । [चरनदास

१६

नूर-सरीखा नूर है, तेज-सरीखा तेज;
 जोति-सरीखी जोति है, 'दादू' खेलै सेज । [दादूदयाल

१३. कोई चतुर साधु ही इस भेद को जानता है—

कि वह माली, वह मेरा मोहनमाली
इस बाड़ी की हर पत्ती व हर फूल में समाया हुआ है ।
यह काया ही तो उस मोहनमाली की बाड़ी है,
इसी के भीतर उसने अपना अद्भुत राख रखा है ।
सेवक के संग खेल खेलना या न,
तभी तो वह दयालु स्वामी इस बाड़ी में पधारा है।

१४. प्रेमरस की लहराती पालकी पर

मेरी सुरत-सुन्दरी आकर बैठ जाती
और स्वामी के संग ऐसा रंग खेलती है,
कि वह अगम सुख कहा नहीं जाता ।

१५. री रँगौली जीवात्मा !

तुझे किसी से यारी करनी ही है, तो हरि से यारी कर ।
इस यारी से विषय-विकारों के विघ्न छूट जायेंगे,
और तू तुरंत संसार-सागर से तर जायेगी ।

१६. कहो, किससे पटतर हूँ ?

वह नूर तो उसी के नूर-सा है,
वह तेज तों उसी के तेज-सा है,
और वह ज्योति उसी की ज्योति-जैसी है ।
अहा ! रहस्य की सुख-सेज पर—

‘साईं’ अपने नूर का कैसा सुन्दर खेल रहा है !

१७

उडु-उडु रे बिहंगम, चहु अकास;
 जहँ नहिँ चाँद-सूर, निखि-बाखर,
 सदा अमरपुरी अगम-बास ।
 देखै उरध अगाध निरन्तर,
 हरष-सोक नहिँ जम कै आस;
 कह यारी, उहँ बधिक-फाँस नहिँ,
 फल पायो जगमग परकास ।

[यारी

१८

नेहरवा हमकोँ नहिँ आवै ।
 साई की नगरी परम अति सुन्दर,
 जहँ कोइ जाय न आवै ।
 चाँद-सुरज जहँ पवन न पावी,
 को रे, सँदेस पहुँचावै,
 दरद यह साई' को सुनावै ।

१९

देख आई मैं तो साई' की सेजरिया,
 साई' की सेजरिया, सतगुरु की डगरिया ।
 सबदहिँ ताका, सबदहिँ कूँची,
 सबद की खगि है अँजरिया;
 सबद ओढ़वा, सबद बिछौना,
 सबद की चटक चुनरिया ।

[दूखनदाक

१७. पत्नी, तू तो उड़ता चल, और उस आकाशमंडल पर चढ़ जा—
 जहाँ न चन्द्र है, न सूर्य, न रात है, न दिन—
 उस अगम अमरपुरी में जो गया, सदा के लिए वहीं रम गया ।
 वहाँ सदा ऊँचे-ऊँचे ही वह देखता है;
 और उस ऊँचाई को कौन माप सकता है ?
 वहाँ न हर्ष है, न शोक—न मृत्यु का ही त्रास है;
 और अय विहंग, वहाँ न किसी बहेलिये का ही जास है ।
 वहाँ तुझे सदा दिव्य प्रकाश के अमृतफल चखने को मिलेंगे ।

१८. मुझे अब यह नैहर का रहना अच्छा नहीं लगता ।
 मेरे स्वामी की नगरी कितनी सुन्दर है !
 जहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं ।
 वहाँ न यह चन्द्र है, न सूर्य, न यह पवन है, न पानी ।
 मेरे स्वामी के पास पहुँचा दे न कोई मेरा सँदेसा—पहुँचायेगा कोई ?
 जाकर उसे सुनायेगा कोई मेरा यह अंतर का दर्द ?

१९. हाँ, मैं अपने साजन की सेज देख आई हूँ—
 सतगुरु की गहन गली मैंने आज देख ली है ।
 प्रेम के उस रंगमहल में शब्द का ताला लगा है;
 और वह शब्द की ही कुंजी से खुलता है,
 और साँकल भी वहाँ शब्द की ही है ।
 उस साजन-सेज पर शब्द का ही ओढ़ना है,
 और शब्द का ही बिछौना ।
 और शब्द की ही चटकीली चूनरी पहनने को मिलती है ।

२०

पिमा-मिखल की आस रहूँ कबखौ कबी !
 ऊँचे यदि नहि जाय मनै खम्बा भरी ।
 पाँच नहीं उहराय, चहुँ गिर-गिर पङ्क्तुः
 फिर-फिर अकहुँ सम्हारि तो पग आगे धरूँ ।
 निपट अनारी बारि तो कीनी गैल है ;
 अटपट चाख तुम्हारि, मिमल कस होइ है ?
 अन्तरपट दे खोजि, सबद डर जाय री;
 दिख बिच दास कबीर, मिलैं तोहि बावरी ।

[कबीर]

२१

अछै-बिरछ तरि लै बैठे हो
 जहँवा भूप न जाँह हो !
 चाँद न सुरज, दिवस नहि तहँवा,
 नहि निसि, होत बिहाज हो ।
 अमृतफल मुख चाखन दैहो,
 सेज - सुगन्ध सुहाव हो;
 जुग-जुग अचल अमर पद दीजै,
 इतनी अरज हमार हो ।

[दरिया]

२०. प्रिय के मिलन की आशा में, यहाँ कब तक खड़ी रहूँ ?

ओह ! कितना ऊँचा है मेरे महबूब का महल !

वहाँ तक मैं कैसे चढ़ सकूँगी ?

मैं तो मरी अब लाज के मारे—

यहाँ तो मेरा पैर ही नहीं ठहरता, चढ़ती हूँ, और गिर-गिर पड़ती हूँ।
खँभल-खँभलकर बार-बार चढ़ती हूँ, तब कहीं पैर आगे थमता है।

और मैं पूरी अनादिन भी तो हूँ,

और यह प्रीतम का पय बड़ा करारा है !

फिर यह अटपटी चाल !

ऐसे भला कैसे प्रिय से मिलन हो सकेगा ?

तू तो अब अपने अन्तर के परदे को खोल दे,

और वहाँ सतगुरु के शब्दों को पैठने दे।

पगली, तेरा प्रीतम तो तुम्हें तेरे दिल के महल में ही मिल जायेगा।

२१. स्वामी, तुम मुझे वहाँ ले जाकर अक्षयवृक्ष के नीचे बैठाओगे—

तुम्हारी कृपा का कुछ पार !

उस वृक्ष के नीचे न धूप होगी, न छाया।

न वहाँ चन्द्र होगा, न सूर्य, न दिन होगा, न रात।

फिर प्रमात्त हो तो कहाँ से ?

और तुम मुझे वहाँ ‘अमृतफल’ चखने को दोगे।

वहाँ सुन्दर सुवासित सेज भी होगी।

स्वामी, ऐसा ‘अमरपद’ इस दास को देना,

जो युग-युग अचल बना रहे—

इतनी ही हमारी विनय है, नाथ !

२२

मरहस होय सो जानै साबो,
 ऐसा देख हमारा ।
 वेद कतेब पार नहि पावत,
 कथन-सुनन से न्यारा;
 जाति-बरन कुल-किरिया नाहीं
 सम्प्या-नियम-अचारा ।
 बिन जल-बूँद परत तहँ भारी,
 नहि मीठा नहि खारा;
 सुख-महल में नौबत बाजै,
 किंगरी बीन सितारा ।
 जोति लजाय नह्य जहँ दरसै,
 आगे अगम अपारा;
 कह कबीर, वहाँ रहनि हमारी;
 वृक्षे गुरुमुख प्यारा ।

[कबीर]

२३

करि लागी महलवा, गगन घहराय ।
 खन गरजै, खन बिजुरी चमकै,
 लहर उठै, सोभा बरनि न जाय ।
 सुख-महल में असुत बरसै,
 प्रेम-अनन्द में साधु नहाय ।
 खुबी किरियाँ, मिटी अंधियरिया,
 अन सतगुरु जिन दिया है लखाय ।

[हरमदास]

२२. ऐसा है हमारा वह देश—

जो अन्तर का मेढी हो, वही उसे जान सकेगा ।

न वेद उसका पार पाता है, न कुरान;

कहने और सुनने से परे है वह अगम देश ।

न वहाँ जात-पाँत है, न वर्ण-भेद,

न कुल है, न कोई किया,

न संध्योपासन है, न कोई नियम, न आचार ।

बिना ही मेह के वहाँ भारी वर्षा होती है—

वह जल न मीठा है, न खारा ।

शून्य महल में वहाँ सदा नौबत बजती रहती है—

कभी किंगरी की आवाज आती है,

कभी वीणा की, और कभी सितार की ।

और वहाँ जब ब्रह्म-दर्शन होता है,

तो यह भौतिक ज्योति चकाचौंध में पड़ जाती है ।

आगे वह देश अगम-अपार है ।

उसी देश के हम रहवासी हैं ।

कोई गुरुमुख प्यारा संत ही उसे समझ सकता है ।

२३. मेरे गगन-महल में कैसी झूड़ी लग रही है आज ।

और कैसा गम्भीर गर्जन हो रहा है मेरे शून्य-मखडल में !

बीच-बीच बिजली भी चमक जाती है ।

रस-वर्षा की कैसी सुन्दर लहर उठ रही है ।

यह आजब शोभा कहते नहीं बनती ।

मेरे गगन-महल से अमृत भर रहा है आज ।

इस प्रेमानंद-प्रवाह में कोई साधु ही नहा सकता है ।

कपाट खुल गये हैं, अन्धकार सब हट गया है ।

सतगुरु को धन्य है, धन्य है,

जिन्होंने कि यह दिव्य दृश्य सहज में ही दिखा दिया ।

२४

तू, ना कर इतना मेका है,
तुम्हें बाकीं दूजा केहवा है;
असौं देख्या बड़ा अँधेरा है,
अपने आप नूँ दूजा आखीदा ।

[बुल्लेशाह]

२५

हेरत-हेरत हे सखा, रखा कबीर हेराह;
बूँद समानी समुद में, सो कत हेरी जाह
हेरत-हेरत हे सखी, सो रखा कबीर हेराह;
समुद समाना बूँद में, सो कत हेरया जाह ।

[कबीर]

२६

नदियों पार सजन दा ठाना,
कीजै कौल जरूरी जान;
कुछ करखे सलाह मलादे नाख ।

[बुल्लेशाह]

२७

पिया मेरा जागै मैं कैसे सोई री !
पाँच सखी मेरी सँग की सहेली,
उन रंग-रँगी, पिय-रँग न मिली,

[कबीर]

२४. प्यारे, तू इतना भगड़ा मत कर,
तुझे छोड़ दूसरा हमारा कौन है ?
हम बड़े अंचेरे में पड़े हैं कि—
अपने को हम तुझसे न्यारा समझते हैं !

२५. सजनि, खोजते-खोजते मैं तो खुद ही खो गई !
समन्दर में बूँद समा गई—
उसे अब कैसे खोजा जाये !
सजनि, खोजते-खोजते मैं खुद ही खो गई !
बूँद में समन्दर समा गया—
उसे अब कैसे खोजा जाये !

२६. तेरे प्रीतम का ठौर इन नदियों से उस पार है,
उसे सौगन्ध खाकर वचन दिया है न कि—
‘अवश्य आऊंगा ।’
तो अब तू सतगुरु मल्लाह से मेल कर ले ।

२७. हाय, मैं अभगिन क्यों सो गई !
मेरा प्रीतम तो जाग रहा है,
और मैं अभगिन सो गई !
मैं अपनी पाँचों (इन्द्रियाँ) सहेलियों के रंग में रँग गयी,
हाय, प्रीतम के अनुराग-रंग में अपनी अंतर-चूनरी न रँगौ !

२८

राम-बान अविधारे तीर,
 जाहि जागें सो जानै पीर ।
 तन-मन खोजों छोट न पाऊँ,
 औषधि-मूली कहाँ बसि छाऊँ ।
 यकहि रूप दीसै सब नारी,
 ना जानों, को पियहि पियारी ।
 कह कबीर, जा मस्तक भाग,
 न जानूँ काहु देह सुहाग ।

[कबीर

२९

बहुत दिनन में मैं प्रीतम पाये,
 भाग बड़े घर-बैठे आये ।
 मंगलचार माहिं मन राखौ,
 राम-रसायन रसना चाखौ ।
 मन्दिर माहिं भया उँजियारा,
 जे सूती अपना पीव पियारा ।
 कहै कबीर, मैं कछु न कीन्हा,
 सखी, सुहाग राम मोहि दीन्हा ।

[कबीर

२८. मेरे राम के प्रेम-बाण कैसे पैने हैं—

इन बाणों का बायल ही इनकी पीर जानता है ।

तन में खोजती हूँ, मन में खोजती हूँ,

पर चोट का कहीं पता भी नहीं चलता !

अब बताओ,

दवा किस मर्म-स्थान पर बिसकर लगाऊँ ?

मुझे तो यहाँ सब नारियाँ एक ही रूप की दीखती हैं,

न जाने प्रीतिम को प्यारी कौन है !

पता नहीं, यहाँ कौन भागवती है;

देखूँ, साजन का मुहाग किस सहेली को मिलता है !

२९. आज कितने दिनों बाद मैंने अपने प्रीतिम को पाया ।

मेरे भाग्य का कुछ पार !

घर-बैठे ही मेरा स्वामी मेरे आँगन में आ गया ।

इस महामंगल में मेरा मन मगन हो रहा है;

अपने राम की प्रेम-रसायन की

अन्तर की रसना आज अतृप्त-भाव से चख रही है ।

मेरे हृदय-मन्दिर में आज अजब-सा उजेल्ला हो गया है ।

और अपने प्रीतिम को लेकर

(समाधि) सेज पर मैं अलमस्त हो रही हूँ ।

पर इस भाग्योदय में मेरा अपना कोई प्रयत्न नहीं,

सजनि, यह सब मुहाग तो मुझे मेरे राम ने दिया है ।

: ६ :

“ब्रह्म-बीज का सकल पसारा”

१

एकै बूँद, एक मल-मूतर,
एक चाम, एक गुदा;
एक जोति तें सब ठरपचा
को बाह्यन, को शूदा ?

[कबीर

२

जब छगि ऊँच-नीच करि जाना,
ते पसुवा मूखे भ्रम नाना ।

[कबीर

३

तुम कत बाह्यन, हम कत शूद ?
हम कत जोहू, तुम कत दूध ?

[कबीर

४

जो तू करता बरन बिचारा,
जनमत तीन डंड अनुसार ।
जनमत शूद, मुये पुनि शूदा,
कृतिम अनेक बाबि जग धुदा ।
जो तुम बाह्यन बाह्यनी जाये,
भबर राह ते काहे न भाये ?
कारी पियरी दूहडु गाई,
तिनकर दूध देहु बिखगाई ।

[कबीर

“ब्रह्म बीज का सकल पसारा”

१. उत्पत्ति सबकी एक ही वीर्य-विन्दु से हुई है,
मल-मूत्र भी सबका एक-सा ही है;
चमड़ा भी वही है, और रक्त-मांस और मज्जा भी वही,
और किरणें भी ये सब ब्रह्म-ज्योति को हो हैं—
तब बोलो, यहाँ कौन तो ब्राह्मण है और कौन शूद्र ?
२. अनेक भ्रमों से ग्रस्त वे नर नहीं, नर-पशु हैं ।
कौन ? जिन्हें इस ऊँच-नीच के भेद-भाव ने जकड़ रखा है !
३. बताओ, तुम ब्राह्मण क्यों, और हम शूद्र क्यों ?
हमारा रक्त लोहू है—यह सत्य है;
पर तुम्हारा रक्त क्या दूध है, बाबा ?
४. तू जन्म से ही वर्ण-भेद का विचार करता है ?
तो ये तीन ताप के दंड क्यों तेरे पीछे लग गये ।
तेरा जन्म हुआ, तब तू शूद्र हो या न ?
और श्मशान भी तुम्हें शूद्र ही कहेगा ।
तो यह कृत्रिम जनेऊ डालकर—
क्यों दुनिया में द्वन्द्व मचा रहा है ?
अच्छा ! ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया है तूने !
पर जिस रास्ते से यहाँ शूद्र आते हैं,
उसी आम रास्ते से तो ब्राह्मणदेवता ! तू भी आया है ।
यह क्यों ? तू और मार्ग से क्यों नहीं आया ?
सुन, काली गाय का दूध दुह, और पीली का दुह—
दोनों को मिलाकर फिर अलगा सकेगा तू ?
बता सकेगा—कौन तो काली का है, और कौन पीली का ?

५

जाना रूप बरन इक कीन्हा,
 चार बरन उहि काहु न चीन्हा ।
 नष्ट गये, करता नहिं चीन्हा,
 नष्ट गये, अवरहिं मन दीन्हा ।
 नष्ट गये, जिन बेद बखाना,
 बेद पदे पै भेद न जाना ।

[कबीर

६

माटी के घट साज बनाया ।
 नादे-बिन्दु समाना ।
 घर बिनसे क्या नाम भरहिंगे,
 अइमक खोज सुखाना ।
 एकै तुचा हाव मल-मूत्रा,
 एक रुधिर इक गूदा;
 एक बिंदु से सिस्टि कियो है,
 को बाझन, को शूदा ?

[कबीर

७

धाखि जनेछ माझन होना,
 मेहिरहिं का पहिराया ?
 शूद्र जन्म की जाह परोखे,
 तुम पाँडे क्यों खाना ?

[कबीर

५. ये अनेक रूप, और ये अनेक वर्ण
 एक ही सरजनहार की सब रचनाएँ हैं ।
 किन्तु एक भी वर्ण और एक भी आकृति ने
 अपने करतार को न पहचाना !
 बलिहारी इस वर्ण-भेद के अहंकार को !
 हाँ, द्वेष की आग से नष्ट हो जायेंगे वे—
 जो एक ही पिता की संतान को भेद की दृष्टि से देखते हैं;
 वे भी नष्ट हो जायेंगे—
 जो एक सत्य-स्वामी को छोड़ अनेक पाखंडों में उलझे पड़े हैं;
 और उन्हें भी नष्ट हो जाना है—
 जो वेद तो पढ़ते हैं,
 पर भेद-भाव के अन्ध-कूप में पड़े सड़ रहे हैं ।
६. देखो तो भला इन मूर्खों को—
 नाद-बिन्दु के रहस्य को न समझ कर,
 मिट्टी के इन षट्ठों के ये नाम और वर्ण स्थिर कर रहे हैं !
 किन्तु नष्ट होने पर वे इनके क्या नाम रखेंगे ?
 बतायें वे, हैं कहीं और भेद, कोई अन्तर ?
 वही हड्डी है, वही खाल है, वही मल और वही मूत्र है,
 सबका वही रक्त है, और वही मज्जा;
 सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक ही वीर्य-बिन्दु से हुई है ।
 फिर कौन तो यहाँ ब्राह्मण है, और कौन शूद्र ?
 जाति तो सब एक ही है—और वह है ‘मनुष्यजाति’ ।
७. ठीक, जनेऊ पहन कर तुम तो ब्राह्मण बन गये,
 किन्तु पत्नी तो शूद्र ही रही, महाराज !
 शूद्र के हाथ का परोसा हुआ खाकर,
 पांडे जी, क्यों अपना धर्म-कर्म जुवा रहे हो ।

८

कौम छतीस एक ही जाती,
ब्रह्म-बीज का सकल पसारा ।
ऊँच-नीच हस विधि है कोई,
कर्म-कुर्म कहावै सोई ।

[कबीर

९

एकै पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा;
एकहि खाक गदे सब भौंदे, एकहि सरजनद्वारा ।

[गरीबदास

१०

अल्ला एक नूर उपजाया, ताकी कैसी निन्दा ?
वही नूर ते सब जग कीया, कौन भला को मन्दा ।

[कबीर

११

एकै नजर निरंजना सबही घट देखै;
ऊँच-नीच अन्तर नहीं, सब एकै पेखै ।

[कबीर

१२

सब घट व्यापक राम है, देही नाना भेष;
राव-रंक खंडाल घर, 'सहजो' दीपक एक ।

[सहजोबाई

८. यह सारी माया ब्रह्म-बीज से ही उत्पन्न हुई है;
जाति तो सब कौमो की एक हो है ।
हाँ, जो सुकर्म करता है, वह ऊँच है,
और जो कुकर्म करता है, वह नीच ।
९. जगत् में सर्वत्र एक ही ज्योति जग रही है—
एक ही पवन से, एक ही पानी से, और एक ही मिट्टी से
एक ही कुम्हार ने इन विविध बड़ों को गढ़ा है ।
१०. अल्लाह ने एक ही नूर की उत्पत्ति की,
और उसी नूर से इस सारे खलक की सृष्टि की—
अब बताओ, कौन तो यहाँ ऊँच है, और कौन नीच है ?
११. वह अल्लख निरंजन तो एक ही दृष्टि से सब को देखता है;
उसकी दृष्टि में न कोई ऊँच है, न कोई नीच ।
१२. हर घट में राम हमारा व्यापक है,
हर सूरत में उसकी भलक नजर आती है ।
राजा, रंक और चांडाल सबके घर एक ही दीपक जल रहा है ।

१३

सग्री ब्राह्मन सुद्ध बैस की
जाति पूछि नहिं देता दाता ।

[नानक

१४

दया-धर्म हिरदै बसे, बोलैं अमरत नैन;
तेहँ ऊँचे जानिए, जिनके नीचे नैन ।

[मल्लूकदास

१५

नीच-नीच सब तरि गये, सन्त-चरन-जौखीन
जातिहि के अभिमान ते, दूबे बहुष कुखीन ।

[तुलसी साहिब

१३. हमारा दाता देता है, तो जाति नहीं पूछता;
यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है,
यह वैश्य है, और यह शूद्र—
ऐसा भेद-भाव हमारे दाता के द्वार पर थोड़ा ही है ।
१४. हिन्दू में जिनके दया-धर्म हैं,
जो अमृत-जैसे बोल बोलते हैं—
और नम्रता जिनकी आँखों में बसती है,
वे ही असल में ऊँचे और ऊँच-वर्ण के हैं ।
१५. जिन्हें तुम ‘नीच’ कहते हो
वे तो जगत् को पार कर गये ।
संतों के चरणों की महिमा ही ऐसी है ।
हूबे तो वे—
जो ऊँची कुलीनता के अभिमान में निमग्न थे ।

: ७ :

“हिन्दू-तुरक का कर्त्ता एक”

१

दोनों भाई हाथ-पग, दोनों भाई कान;
दोनों भाई नैन हैं, हिन्दू-मूसलमान ।

[दादूदयाल]

२

सब हम देखा सोधिकै, वृजा नाही आन;
सब की एक हि आत्मा, क्या हिन्दू-मूसलमान ।

[दादूदयाल]

३

वही महादेव, वही मुहम्मद
मह्मा आदम कहिए;
को हिंदू. को तुर्क कहावै—
एक जमीं पर रहिए ।
पढ़ें कतेब वे मुछा कहिए—
वेद पढ़ें वे पौंढे;
बेगरि-बेगरि नाम बराये,
इक अटिया के भौंढे ।
गहना एक कनक तें गहना;
इन महिं भाव न वृजा,
कहन-सुनन को दुइ करि यापे
सोइ नमाज सोइ पूजा ।

[कबीर]

“हिन्दू-तुरक का कर्त्ता एक”

१. हमारा राष्ट्र-शरीर ऐसा है—

एक हाथ हिंदू है, दूसरा हाथ मुसलमान;

एक पाँव हिंदू है, दूसरा पाँव मुसलमान ।

दोनों भाई दोनों कान हैं;

दोनों भाई दोनों नेत्र हैं ।

हमारा राष्ट्र-शरीर ऐसा है,

२. हमने अच्छी तरह शोधकर देख लिया,

हमें तो सर्वत्र एक ही आत्मा नज़र आई ।

जो आत्मा हिन्दू में है, वही मुसलमान में है,

फिर यह अभेद में भेद क्यों देखते हो बाबा ?

३. वही महादेव बाबा है, वही हज़रत मुहम्मद;

जो ब्रह्म है, वही आदम है ।

जब एक ही ज़मीन पर सबको रहना है—

तब किसे तो हिंदू कहें, और किसे मुसलमान ?

कुरान पढ़ने वाले को भले ही तुम मुल्ला कहो;

और जो वेद का पाठ करे उसे भले पंडित का नाम दे दो ।

जुदा-जुदा नाम तुम भले ही इन सबके रख दो—

पर असल में, हैं तो सब एक ही मिट्टी के बर्तन !

गहने तो सब एक ही सोने के हैं—

नथनी और पायजेब के सोने में क्या कोई भेद है !

यह तो यूँ ही दुनिया में कहने-सुनने को दो नाम दे रखे हैं;

असल में नमाज़ और पूजा

एक ही मन्त्र-भावना के जुदा-जुदा नाम हैं ।

४

हिन्दू-तुरक का साहिब एक,
कहा करै मुल्ता, कहा करै सेक ।

[कबीर]

५

कैसे हिन्दू तुरक कहाया,
सब ही एकै द्वारे आया ।

[कबीर]

६

दुई दूर करो, कोई सोर नहीं,
हिन्दू-तुरक कोई होर नहीं ।

[बुल्लेशाह]

७

अल्लाह-राम छूटा भ्रम मोरा;

हिन्दू-तुरक-भेद कुछ नहीं देखूँ दरसन तोरा ।

सोई प्राण, पिढ पुनि सोई, सोई सोहू-मौला;

सोई नैन, नासिका सोई, सहजै कीन्ह समाया ।

जबयौ सबद बाजता सुनिप, जिन्या मेटा लागै;

सोई भूख सबन को म्यापै एक जुगति सोई जागै ।

सोई संघ-बंध पुनि सोई, सोई सुख सोई पीरा;

सोई हस्त पाँव पुनि सोई, सोई एक सरीरा ।

यह सब खेख खाखिक हरि तेरा, तू ही एक कर खीन्हा;

‘दादू’ जुगति जानि करि ऐसी, तब यह प्राण पतीना ।

[दादूदयाल]

४. जो हिन्दू का नाथ है वही मुसलमान का भी है;
ये मुहल्ले और ये शेख मेद-भाव डालकर आखिर करेंगे क्या ?
५. एक हिन्दू—दूसरा मुसलमान !
न जाने, ये दो नाम कैसे पड़ गये !
६. आये तो दुनिया में सब एक ही सदर दरवाजे से हैं ।
बस, यह हुई भर दूर करनी है, फिर कोई भगवाड़ा नहीं;
हिन्दू और मुसलमान में फिर कोई मेद नहीं ।
७. आज मेरा वह भ्रम दूर हुआ ।
अब अल्लाह और राम को मैं अमेद को दृष्टि से देखता हूँ ।
मेरे लिए हिन्दू मुसलमान दोनों अब एक ही हैं—
दोनों में ही प्रभो मैं तेरा दीदार-रस पाता हूँ ।
हिन्दू और मुसलमान के प्राण और पिंड में क्या कोई मेद है ?
दोनों में वही रक्त है, और वही मांस ।
न आँखों में कोई अन्तर है, न नाक में ।
सहज ही तूने यह अजब लीला रच डाली !
कान सबके एक-समान ही शब्द सुनते हैं,
मुख सबको एक-सी ही व्यापती है,
मीठा-खट्टा सब की जेभ को एक-सा ही लगता है ।
हर घट की रचना में एक ही छुगत दिखाई देती है—
वही संधि, वही बंधन !
हाथ-पैर जैसे हिन्दू के हैं, वैसे ही मुसलमान के;
एक-से शरीर हैं सब—एक सा मुख है, एक-सा दुःख ।
खालिक, धन्य है तेरा वह अजब खेला !
धन्य है कर्त्तार, तेरी यह मोहिनी लीला !
तूने वह अद्वितीय अनुपम एकाकार किया है ।
तेरी वह बुक्ति जानी, तनी मेरे माथों की प्रतीति हुई ।

८

हिन्दू तुरक न जानौं दोई;
झाई सब का सोई है रे, और न दूजा देखूँ कोई ।

[दादूदयाल

९

ना हम हिन्दू होहिंगे, ना हम मूसलमान ;
षट दरसन में हम नहीं हम राते रहमान ।

[दादूदयाल

१०

हिन्दू तुरक न होइबा, साहिब सेवी काम ;
षट दरसन संग न जाइबा, निर्पेक कहिबा राम ।

[दादूदयाल

११

कहै कबीर, चेत रे औदू !
बोखनहारा तुरक न हिन्दू ।

[कबीर

१२

हिन्दू तुरक का कर्ता एक—
ताकी गति जखी न जाई ।

[कबीर

१३

अल्ला गैब सकल षट भीतर,
हिरदै खेहु बिचारी ।
हिन्दू-तुरक दुई नई एके,
कहै 'कबीर' पुकारी ।

[कबीर

८. हिंदू और मुसलमान को मैं दो नहीं समझता;
स्वामी तो सबका वही है—कोई दूसरा मुझे दिखाई ही नहीं देता ।
अमेद की दृष्टि से मेद को भला कैसे देखूँ ?
९. न हम हिन्दू बनना चाहते हैं, न मुसलमान ।
और न हम तुम्हारे छह शास्त्रों के पचड़े में पड़ेंगे ।
हम तो अपने रहमान प्यारे के रंग में रँगें हुए हैं ।
१०. न हम हिंदू होना चाहते हैं, न मुसलमान;
और न इन छह शास्त्रों के साथ रहना चाहते हैं ।
हम तो निष्पक्ष होकर अपने राम के गुण गावेंगे ।
११. अरे भौंदू चेत जा, अब भी चेत जा—
क्यों नाहक हिन्दू-मुसलमान में भेद करता है ?
देख, बोलनहारी आत्मा न मुसलमान है, न हिंदू ।
१२. जो हिंदू का सरजनहार है, वही मुसलमान का भी है ।
धन्य है हमारा अलख निरंजन कर्तार !
१३. जहाँ भी देखता हूँ, अज्ञात ही हर बट में छुपा बैठा है ।
वही हिंदू के अन्दर है, वही मुसलमान के अन्दर ।
‘कबीर’ पुकार-पुकार कहता है—
“हर बट में उसी प्रीतम की परछाईं पड़ रही है ।”

૧૪

કહહિ 'કબીર' રામ રમિ રહિય,
હિન્દૂ-મુરક ન કોઈ ।

[કબીર

૧૫

કર મલિ કુન્નલિ ઘૌર અનેક,
હિન્દૂ-મુરક ન જાને એક ।

[કબીર

१४. तुम तो राम को ही हर बट में देखो;
न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान—
यह रचना तो बारी राम-रहमान की है ।

१५. न तू मुन्नत करा—न तू जनेऊ पहन;
फिर देखें, कौन तुम्हें मुसलमान कहता है,
और कौन कहता है तुम्हें द्विज !
यह सारा तफ़रिका तो इस मुन्नत और जनेऊ ने डाल रखा है ।

: ८ :

“सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारै”

१

भरम कथै तहँ जीव बधै त,
अकरम करै मेरे भाई;
ओ तोहरा को ब्राह्मण कहिए,
काको कहिय कसाई ।

२

अति पुनीत जँचे कुल कहिए,
सभा माहि अधिकारि;
इनतें दीच्छा सब कोऊ जागै,
हँसी आवै मोहि भाई !
पाप-कटन को कथा सुनावै,
कर्म करावै नीचा,
बूझत दोठ परस्पर देखा,
गहे हाथ जस बीचा ।
गाय बधै तेहि तुरका कहिए
ठमते वे क्या छोटे ?
कहहि कबीर, मुनौ हो सम्मो,
कलि के ब्राह्मन छोटे ।

[कबीर

३

ब्राह्मण हो गुरु जगत् का, भगवान का गुरु माहि;
ठरकि-ठरकि के पचमुआ, चारहुँ वेदनि माहि ।

[कबीर

“सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म विचारें”

१. अरे निर्दय जहाँ पर तू धर्म का प्रवचन करता है,
वहीं तू मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है !
कैसा घोर कुकर्म कर रहा है तू !
तुम्हें हम ब्राह्मण देवता कहें !
तो फिर बता, कसाई किसे कहें ?
२. लो, ये परम पवित्र माने जाते हैं, उच्च कुलोत्पन्न कहे जाते हैं;
और सभा में भी इनकी भारी मान-प्रतिष्ठा है ।
इनसे सभी जा-जाकर मंत्र-दीक्षा लेते हैं !
पर मुझे तो भाई, इन्हें देखकर हँसी छूटती है ।
ये गीता-भागवत सुनाते हैं—
इसलिए कि लोगों के पाप कट जायें,
पर कर्म करते हैं ये नीच-से-नीच !
हमने तो कथा-वाचक और भोता, दोनों को ही डूबते देखा है—
यमदूतों को उनकी गर्दन पकड़े ले जाते देखा है ।
जो गाय मारते हैं, उन्हें तो तुम मुसलमान कहते हो,
पर उनसे तुम्हारे यह ब्राह्मण क्या कुछ कम हैं ?
कितने नीचाचारी हैं ये कलियुगी ब्राह्मण !
३. ब्राह्मण जगत् का गुरु भले हो—
प्रभु के भक्तों का गुरु वह नहीं हो सकता ।
उस विद्याभिमानि को तो
चार वेदों के झाड़-झंखाड़ में ही डबाऊँ-डबाऊँ कर मरने दो ।

४

ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछानै,
बाहर जाता भीतर आनै ।
पाँचों बस करि झूठ न भाखै;
दया-जनेऊ अन्तर राखै ।
आत्म-बिद्या पढ़ै-पढ़ावै;
परमात्म में ध्यान लगावै ।
काम-क्रोध-मद-लोभ न होई;
'चरणदास' कहै, ब्राह्मण सोई ।

[चरणदास]

५

सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म बिचारै ।

[कबीर]

४. हाँ ब्राह्मण वही, जो ब्रह्म को पहचानता है,
 विषयों से खींचकर इन्द्रियों को जो अन्तर्मुखी कर लेता है ।॥
 जिसने पाँचों इन्द्रियों को जीत लिया है,
 जो कभी असत्य नहीं बोलता—
 जिसने अन्तर में दया का जनेऊ धारण कर रखा है,
 जो अश्व्यात्म-विद्या पढ़ता और पढ़ाता है,
 और निरन्तर परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहता है ।
 जो न काम के वश होता है, न क्रोध के,
 मद और लोभ को जिसने हृदय से खदेड़ दिया—
 ‘चरणदास’ की दृष्टि में, वही जितेन्द्रिय पुरुष ‘ब्राह्मण’ है ।
५. ब्राह्मण बताओ, किसे कहें ?
 उसे जो निरन्तर ब्रह्म का विचार करे ।

: ६ :

“पीर सबन की एक-सी”

१

क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपना जाया,
सब का छोड़ एक है, साहिब फरमाया ।
पीर पैगम्बर औखिया सब मरने आया,
नाहक जीव न मारिये पोवन को काया ।

[नानक

२

काजा मुँह कर करद का, दिख से दूरि निवार
सब सूरत सुबहान की, मुछा मुग्ध न मार ।

[दादूदयाल

३

आपन को मारै नहीं, पर को मारन जाइ;
‘दादू’ आपा मारे बिना, कैसे मिलै खुदाइ ।

[दादूदयाल

४

पीर सबन की एक-सी, मूरख जानत नाहि;
कौटा चूभै पीर है, गल्ला काटि को आहि ।

[मलूकदास

“पीर सबन की एक-सी”

१. रक्त-माँस तो सबका एक-सा ही है,
यह हमारा नहीं, खुद सृष्टा का कयन है,
बकरी हो या गाय, या अपनी संतान ही क्यों न हो,
रक्त-माँस तो सबका एक ही है ।
पीर और पैगुम्बर और औलिये सब मरने को ही यहाँ आये हैं,
फिर इस देह का पोषण करने के लिए,
जो खुद मर्त्य है, ज़णजीवी है,
क्या किसी प्राणी का व्यर्थ बंध किया जाये ?
२. मुल्ला, कालिख पोत दे इस खूनी छुरी पर,
दिल से निकास दे जिबह करने का काला खयाल ।
ये सारी सलोनी सरतें अल्लाह की ही तो हैं—
मुल्ला, क्यों गरीब प्राणियों को जिबह कर रहा है ?
३. मूर्ख, अपनी खुदी का तो खून करता नहीं,
दूसरों का बंध करने चला है !
बगैर खुदी को जिबह किये भला खुदा कभी मिल सकता है ?
४. मूर्ख, तू समझता नहीं ?
पीर तो सबको एक-सी ही होती है;
पाँव में तेरे काँटा कभी चुभा है, पोड़ा कभी हुआ है ?
फिर भी तू गरीब प्राणियों की गरदन पर छुरी चलाता है !

सन्त-बाणी

२

कुंवर चींटी पसु नर, सब में साहिब एक;
काटे गला खुदाय का, करे सुरमा खेल ।

[मख्दूमदास]

३

सब में एक खुदा ही कहत हो,
तो क्यों मुरगी मारो ?

[कबीर]

७

जिव मात मारो बापुरा, सब का एकै प्रान;
हत्या कबहुँ न छूटिहै, कोटिन सुने पुरान ।

[कबीर]

८

तिलमरि मछली खाइकै, कोटि गऊ करि दान;
कासी करवत खै मरै, तो भी नरक निदान ।

[कबीर]

९

पड़िके शास्त्र जीव-वध करई,
मूर्खि काटि अगमन के घरई ।

[कबीर]

१०

खुस जाना है खीचबी, पका हुआ टुक मौन;
मांस पराया खाइकै, गला कटावे कौन ।

[कबीर]

५. हाथी में, चींटी में, पशु में और मनुष्य में—

सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है।

खुदा के गले पर छुरी फेरता है,

और तिस पर शूरमाओं में अपनी गिनती कराता है।

६. अगर कहते हो कि सबके अन्दर ही खुदा है,

तो फिर इस गरीब मुर्गी को क्यों जिवह करते हो ?

७. क्यों मारते हो किसी गरीब जीव को—

जान जब सब की एक-सी ही है ?

भले ही तुम करोड़ों बार वेद पुराण सुनो,

जीव-हत्या के पाप से मुक्त होने के नहीं।

८. माना कि तूने करोड़ों गायों का दान किया है,

और काशी में ‘करवत’ लेकर मरने का भी तेरा संकल्प है;

पर तू नरक-वास से बचने वाला नहीं।

ठीक, तूने मछली का मांस रस्ती भर ही खाया है,

पर दण्ड तो तूके पूरा ही भोगना पड़ेगा।

९. शास्त्र पढ़-पढ़ कर तू जीवों का वध करता है !

पशुओं के सिर काट-काटकर निजीव मूर्तियों के आगे चढ़ाता।

१०. खाना तो संतोष का खिचड़ी का है—

जिहमें, बस, ज़रा-सा नमक पड़ा हो;

दूधरो का नाँव खा-खाकर,

क्यामत के दिन मक्का कीज खचना मला कटायेगा ?

११

जस मांस पसु का तस मांस नर का
 रुधिर-रुधिर इकसारा;
 पसु का मांस मखै सब कोई,
 नरहि न मखै सिबारा ।
 ब्रह्म कुखान मेदिनी भइया,
 उहजि बिनसि कित गइया;
 मांस-मछरिया तौपै रुइये,
 जौ खेतन में बोइया ।
 माटी के करि देवी-देवा,
 काटि-काटि जिव देइया;
 जो तुहरा है साँचा देवा,
 खेत घरत क्यों न खेइया !
 कहत कबीर, सुनहु हो संतो,
 राम नाम निज खेइया;
 जो किछु किबहु जीभ के स्वारथ,
 बदल पराया देइया

[कबीर]

१२

हिन्दू को दया, मेहर तुरकन की
 दूनों बट सों स्वामी;
 बे इलाख, बे कटका मारै,
 आग तूनों घर लागी ।

[कबीर]

११. रक्त-मांस तो सब का एकसार हो है,
 जैसा पशु का मांस, वैसा ही मनुष्य का मांस ।
 किन्तु मनुष्य का मांस तो चाव से सियार भी नहीं खाता;
 ऐसा निरूपयोगी है नर का मांस ।
 उसके पोषण के लिए पशुओं का मांस खाते हैं
 रसना के दास ये मूढ़ मानव !
 उष कुशल-कुम्भकार ने पृथिवी पर असंख्य बटों को सरजा;
 क्यों न उत्पत्ति के साथ ही उनका विनाश हो गया ?
 मांस-मछली तुम्हारे खेत की उपज हैं क्या ?
 तब अवश्य तुम अपना बोया धान्य काटकर खा सकते हो ।
 तुमने मिट्टी की देवी बनाई, और मिट्टी का देव—
 और लगे उन्हें सच्चे जीवों की बलि देने !
 तुम्हारे बनाये देवी-देवता सत्य हैं,
 तो वे खेत में चरते पशुओं को खुद पकड़कर खा जायें ।
 राम का भजन करो, जीम की गुलामी छोड़ो ।
 उस दिन की भी कुछ खबर है तुम्हें ?
 वहाँ गरदन के बदले गरदन देनी पड़ेगी ।
 [हिंसा जननी है; प्रतिहिंसा उसकी पुत्री]

१२. हिन्दू ने दया छोड़ दी, मुसलमान ने मेहर;
 दोनों ही बट आज खाली पड़े हैं !
 पशु-हत्या को एक कहता है ‘हलाल’ और दूसरा ‘अटका’—
 मगर आज तो दोनों ही ज़ूमिनो के बरों में लगी है !

११

वरबस आनिकै जाय पञ्जारी—
 गन्ना काटि जिय आपु खिया ।
 जीयत ही मुरदा करि डरा,
 तिसको कहत 'हसाव हुआ !'
 जाहि मांस को पाक कहत हो
 ताकी उपपति सुनु भाई !
 राज-बीरज सों मांस उपाना,
 मांस नपाकी तुम साईं ।
 अपनी देखि करत नहिं अहमक,
 कहत, 'हमारे कवन किया ।'
 उसका खून तुम्हारी गरदन,
 जिन तुमको उपदेस दिया ।

[कबीर

१२

मक्का मदिना द्वारका, बट्टी औ केदार;
 बिला दया सब झूठ है, कहै मलूक बिचार ।

[मलूकदास

१२

मौस-मौस सब एक है, मुरगी हिरनी गायें;
 अँख देखि जे खात हैं, ते नर नरकहिं जायें ।

[कबीर

१६

मुरगी मुछा, से कहे, जिनह करत है मोहिं;
 साहिब खेका भौंगली बंकेट परिहै तोहिं ।

[कबीर

१३. अहमक, तेरी नादानी का कुछ पार !
 गाय को बरबस पकड़ कर पछाड़ दिया,
 और उसकी गरदन पर चट से छुरी फेर दी;
 और फिर जीवित को मृतक करके कहता क्या है—
 ‘अब यह हलाल हुआ !’
 जिस माँस को तू पाक कहता है ।
 उसकी उत्पत्ति भी जानता है ?
 रज-वीर्य से उत्पन्न अपवित्र माँस है वह !
 नादान, नापाक चीज़ को पाक बता रहा है ।
 कहता क्या है—‘हमारे बुजुर्गों ने चलाया है’ ।
 जिसने तुझे यह माँस-भक्षण का उपदेश दिया
 उसका भी एक दिन खून होगा—
 और तेरी मोटी गरदन पर तो छुरी चलेगी ही ।

१४. तेरा दिल दया से अगर खाली है, तो—
 तेरा मक्का भी झूठा, और मदीना भी झूठा;
 और तेरा बदरी-केदार जाना भी बेकार ।

१५. मांस तो सबका एक-सा ही है—
 चाहे वह मुर्गी का हो, चाहे हिरनी का, चाहे गाय का;
 माँस-भक्षी को अवश्य एक दिन नरक-यात्रा करनी पड़ेगी ।

१६. मुल्ला, मुझ गरीब मुर्गी को तू आज भले ही ज़िबह कर,
 मगर उस दिन की भी तुझे कुछ खबर है ?
 मालिक जब कर्मों का हिसाब माँगेगा,
 तू आफ़त में पड़ जायेगा ।

१०

हिन्दू के हाथा नहीं, मेहर तुरक के नाहिं;
कह 'कबीर' दोनों गये, जस चौरासी माहिं ।

[कबीर]

१८

रोजा तुरक नमाज गुजारै;
बिसमिल्ल बाँग पुकारै;
उनकी भिस्त कहाँ ते होइ है,
सौँसै मुरगी मारै !

[कबीर]

१९

ऐसा मुरसिद कबहुँ न करिये,
खून करावै तिसतें डरिये ।

[मलूकदास]

२०

जिन्ह जस मोसू भखा पराया,
तस तिन्हकर लेइ औरन खाया ।

[जायसी]

२१

दयाभाव हिरदे नहीं, ज्ञान कथैं बेहद;
ते नर नरकहिं जाहिंगे, सुनि-सुनि साखी-सगद

[कबीर]

२२

जै फरमान दिवान का खसि प्यादे जे खाहिं;
बाँहीं बडे मारियहि मारें दे कुरजाहिं ।

[नानक]

१७. दया हिन्दू के हृदय में नहीं, मेहर मुसलमान के दिल में नहीं;
तब तो इन दोनों को ही
चौरासी लाख योनियों की सैर करनी पड़ेगी !

१८. रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं ।
जोर-जोर से अजान भी लगाते हैं ।
और शाम होते ही मुर्गी ज़िबह करते हैं ।
ऐसों को स्वर्ग भला कभी नसीब हो सकता है ?

१९. न, ऐसे को कभी मार्ग-दर्शक न बनाओ,
उससे बाबा, दूर ही रहो—
जो जीव-हत्या की तरफ़ तुम्हें प्रेरित करता है ।

२०. जिन्होंने पराये माँस का भक्षण किया,
उनका माँस आज दूसरे चीथ-चीथकर खा रहे हैं ।

२१. साखिया और शब्द सुन-सुनकर भी
वे मनुष्य नरक जायेंगे—
जिनका हृदय दया-भाव से सूना है ।
क्यों होता है ज्ञान का बेहद निरूपण करने से ?

२२. दीवान के हुक्म से ये प्यादे
बकरे मार-मारकर खा रहे हैं ।
ऐसों की मुश्कें बाँधी जायेंगी,
और ऊपर से यमदूतों की मार पड़ेगी,
उस दिन ये ज़ालिम जोर-जोर से चिल्लावेंगे ।

२३

जिन पर-आतम चीन्हिया, ते ही उतरे पार ।

[मलूकदास]

२४

जे दुखिया संसार में, खोवो तिनका दुख,
दखिदर सौंप मलूक को, जोगन दीजै सुख ।

[मलूकदास]

२५

काहे को दुख दीजिए, घट-घट आतमराम,
'दादू' सब संतोषिए, यह साधू का काम ।

[दादूदयाल]

२६

काहे को दुख दीजिए, साहँ हैं सब माहि,
'दादू' इकै आतमा, दूजा कोई नाहि ।

[दादूदयाल]

२७

ज्यों आपै देखै आपको, यों जे दूसर होइ,
ते 'दादू' दूसर नहीं, दुःख न पावै कोइ ।

[दादूदयाल]

२३. जिन्होंने दूसरों की आत्मा को पहचान लिया,
समझ लो, वे संसार-समुद्र से पार उतर गये ।

२४. दुनिया में जो भी प्राणी दुखी मिलें,
उनका दुःख दूर कर दो ।
दुनिया भर की दरिद्रता, लाओ, मुझे सौंप दो,
और सारा सुख जगत् में बाँट दो ।

२५. जब सर्वत्र सब में तेरी ही आत्मा समाई हुई है,
तेरा ही राम हर षट में बस रहा है,
तब अपनी ही तरह सबको संतोष ही देना चाहिए
साधुजनों का कर्तव्य ही यही है ।

२६. तेरा प्यारा प्रभु ही सब में रम रहा है,
तो फिर क्यों किसी को दुःख देना है ?
सब प्राणियों के अन्दर एक ही आत्मा का वास है,
दूसरा तो जगत् में कोई है ही नहीं ।

२७. जिस आँख से मनुष्य अपने-आपको देखता है,
उसी आँख से यदि वह दूसरों को देखने लगे,
तो दूसरा कोई दृष्टि में आयेगा ही नहीं,
और न कोई किसी को दुःख देगा ।

: १० :

“सो दरवेश खुदा का प्यारा”

१

सोई साधु-सिरोमनी गोविंद-गुन गावै,
राम भजै, विषया तजै, आपा न जनावै ।
मिथ्या मुख बोळै नहीं, परनिदा नाही;
औगुन झोंदै, गुन गहै मन हरिपद माहीं ।
निबैरी सब आतमा, परआतम जानै;
सुखदायी, समता गहै, आपा नहिं आनै ।
आपा-पर-अन्तर नहीं, निर्मल निज सारा;
सतवादी सोंचा कहै, जौलीन बिचारा ।
निर्भय भजि न्यारा रहै, काहू छिपत न होई;
‘दादू’ सब संसार में ऐसा जन कोई ।

[दादूदास]

“सो दरवेश खुदा का प्यारा”

१. साधुओं में वही सिरमौर है,—

जो सदा गोविन्द का गुण-मान करता है,
 राम को भजता है, विषयों को त्याग देता है,
 अहंकार का जिसने दमन कर दिया है,
 जो कभी असत्य नहीं बोलता,
 दूसरों को निंदा नहीं करता,
 दूसरों के दोषों पर जिसकी दृष्टि नहीं जाती,
 जो केवल गुणों को ग्रहण करता है,
 और जिसका मन सदा हरि के चरणों में बसता है,
 वही साधु-शिरोमणि है ।
 जिसका किसी भी जीव के प्रति वैरभाव नहीं,
 दूसरों को आत्मा को जो अपनी ही आत्मा के समान जानता है,
 सबको सुख पहुँचाता है,
 जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है,
 अहंता को जो बिल्कुल भूल गया है,
 ‘स्व’ और ‘पर’ में जो भेद-दृष्टि नहीं रखता,
 और जिसने अपने को सर्वथा विकार-रहित कर लिया है,
 जो सदा सत्य बोलता है,
 आत्म-विचार में जो निरन्तर निमग्न रहता है,
 वही साधु-शिरोमणि है,
 जो सर्वत्र भय-रहित है,
 जो किसी विषय-सुख में आसक्त नहीं होता,
 ऐसा संत संसार में कोई बिरला ही मिलेगा ।

२

दरदमंद दरवेश कहावै,
 जो मोहि राम की रीऊ बतावै ।
 साहेब की लौ बैठे लाई,
 काहु सों नहि करै तमाई ।
 पाँच तत्त्व से रहै नियारा,
 सो दरवेश खुदा का प्यारा ।
 जो प्यासे को देवै पानी,
 बड़ी बंदगी मोहमद मानी ।
 जो भूखे को अन्न खिलावै,
 सो शिताब साहेब को पावै ।
 जो फ़कीर ऐसा कोई होय,
 फिरै बेबाक, न पूछै कोय ।
 कोई गुस्सा, जीवत मरै,
 तेहि इज़रायल सिजदा करै ।
 अपना-सा जी सबका जानै,
 'दास मलूका' ताको मानै ।

[मलूकदास]

३

'मलूका' सोई पीर है, जो जानै परपीर;
 जो परपीर न जानही, सो क़फ़िर बेपीर ।

[मलूकदास]

२. दरवेश उसीको कहना चाहिए,—

जो साईं से मिलने की खातिर
अन्तर के दर्द पर आशिक हो गया है ।
जो मुझे बताता है कि,
राम इस तरह रोझता है ।
जो प्रभु से लौ लगाकर बैठ जाता है,
और किसी पर कभी क्रोध नहीं करता ।
जो पाँचों तत्वों से अपने को अलिप्त रखता है,
उसी दर्दमंद दरवेश को अल्लाह प्यार करता है ।
जो प्यासों को प्यार से पानी पिलाता है,
—मुहम्मद ने जिसे खुदा की बहुत बड़ी बंदगी कहा है—
और जो भूखों को रोज़ खाना खिलाता है,
उस दरवेश की भेंट स्वामी से शीघ्र हो जाती है ।
जिस फ़कीर ने प्रभु के विरह में
अपने कर्मों का लेखा-जोखा बेबाक़ कर दिया है,
उसे कौन है स्वामी के द्वार पर रोकने-टोकनेवाला ?
जिसने क्रोध का परित्याग कर दिया,
जिसने जीते जी अपनी अहंता को मार डाला,
—जो ‘मरजीवा’ हो गया है—
उसकी वन्दना तो इज़राइल-जैसे देवदूत भी करते हैं,
जो दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समझता है,
मैं तो उसीको सच्चा दरवेश मानता हूँ ।

२. वही सच्चा पीर है, वही पूरा सिद्ध है

जो दूसरों की पीर को समझता है ।

जिसे दूसरे की पीर का पता नहीं,

वह नामधारी पीर तो काफ़िर है ।

४

निरभै भज न्यारा रहै, काहू खिपत न होई;
 'दादू' सब संसार में, ऐसा जन कोई । [दादूदयाल

३

जैसी कहै करै पुनि तैसी, राग द्वेष निरुवारै;
 सामें बटै बटै रतियौ नहि, यहि बिधि आप सँभारै ।

[कबीर

६

जो नर दुख में दुख नहि मानै
 सुख मनेह अरु भय नहि जाके,
 कंचन-माटी जानै ।

नहि निन्दा नहि अस्तुति जाके,
 लोभ-मोह-अभिमाना;

हर्ष-शोक तें रहै नियारो,
 नाहि मान-अभिमाना ।

आसा-मनसा सकल त्यागिकै

जग तें रहै निरासा

काम-क्रोध जेहि परसै नाहिन,

तेहि घट ब्रह्मनिवासा ।

गुरु-किरपा जेहि नर पै कीन्ही,

तिन यह जुगति पिछानी;

“नानक” लीन भयो गोविंद सों,

ज्यों पानी सँग पानी ।

[नानक

४. जो निर्भय हो प्रभु का भजन करता है,
सदा-सर्वत्र अनासक्त रहता है,
ऐसा भगवज्जन संसार में कोई बिरला हो मिलेगा ।
५. जैसा कहता है वैसा ही जो करता है,
जो राग और द्वेष से सुलभ गया है,
एक रत्ती न जो धटता है, न बढ़ता है,
सदा-सर्वदा एकरस रहता है,
और इस प्रकार जो अपने-आपको 'स्ववश' में रहता है,
वही सच्चा साधु है ।
६. जो मनुष्य दुःख को दुःख नहीं समझता,
जो सुख और स्नेह के वश नहीं होता,
जिसे कहीं कोई भय नहीं,
सोना और मिट्टी का ढेला जिसकी दृष्टि में समान है,
वही सच्चा साधु है ।
जिसे न निन्दा से दुःख होता है, न स्तुति से सुख,
लोभ, मोह और अभिमान जिसके पास नहीं फटकते,
हर्ष और शोक से जो अलिप्त रहता है,
मान-अपमान में जो भेद नहीं देखता,
वही सन्त सन्त है ।
सारी आशाओं और इच्छाओं का जिसने त्याग कर दिया है,
जो जगत् से निरीह हो गया है,
काम और क्रोध जिसे छूने भी नहीं,
'ब्रह्म का निवास' उसी गुणातीत के हृदय में है ।
साधना की इस युक्ति का परिचय उसी को मिला,
जिस पर कि गुरुदेव ने अनुग्रह किया;
वह सन्त गोविन्द के चरणों में इस तरह लवलीन हो जायेगा,
जैसे पानी पानी में एकरस हो जाता है ।

७

हरि भज साफल्य जीवना, पर-उपकार समाइ;
 'दावू' मरना तहँ भला, जहँ पसु-पंखी खाइ ।

[दादूदयाल]

८

करनी हिंदू-तुरक की अपनी-अपनी ठौर;
 दुहुँ बिच भारग साध का, संतों की रह और : [दादूदयाल]

९

भजन तें उत्तम नाम फकीर;
 जमा सीख संतोष सरलचित्त,
 दरदबंत परपीर ।

[भीखा]

१०

परधन परदारा परिहरि,
 ताके निकट बसै नरहरी ।

[नामदेव]

११

दरिया जलझुन साधु का, क्या गिरही क्या भेख;
 निष्कपटी निरपेक्ष रहि, बाहर-भीतर एक ।

[दरिया]

१२

साधु सैंतोषी सर्वदा, निर्मल जाके बैन;
 ताके दरस रु परस तें, जिय ठपजै सुख-चैन ।

[कबीर]

७. जीवन सफल तो तब है,
कि जबवक जीवित रहे, हरि का भजन करता रहे,
और परोपकार में अपने मन को पिरो दे;
और जब मरे तो ऐसी जगह मरे,
कि किसी को पता भी न चले;
शरीर पशु-पक्षियों के खाने के काम आ जाये ।
८. हिंदू की करनी एक ओर है; मुसलमान की दूसरी ओर;
किंतु साधु का मार्ग तो दोनों के बीच में है,
सन्तों की तो, बाबा, राह ही निराली है ।
९. ‘फकीर’ नाम की श्रेष्ठता तो केवल भजन के कारण है;
मगर फकीर कैसा ?
जो क्षमाशील हो, संतोषी हो सरलचित्त हो,
जो दूसरों के दुख-दर्द को जानता हो,
दूसरों की पीर को पहचानता हो ।
- १० भगवान् उसीके पास बसते हैं,
जिसने पर-धन और पर-स्त्री का परित्याग कर दिया है ।
११. चाहे गृहस्थ हो, चाहे भेषधारी साधु—
जिसके दिल में कपट नहीं, पक्षपात नहीं,
बाहर और भीतर जिसका एकरूप है,
वही सच्चा संत है ।
- १२ जिसकी आत्मा में सदा सन्तोष-ही-सन्तोष है,
जिसके वचन निर्मल निर्विकार हैं,
वही सच्चा साधु है ।
उसका दर्शन और स्पर्श करते ही
हृदय में आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ता है ।

१३

ऐसा साधू कर्म ददे,
 अपना राम कबहुँ नहिं बिसर,
 बुरी-भली सब सीस सहै ।
 हस्ति चले भूँसै बहु कूकर,
 ताका औगुन उर न गहै;
 बाकी कबहुँ मन नहिं आनै,
 निराकार की ओट रहै ।
 'दरिया' राम भजै जो साधू
 जगत् मेष-उपहास करै;
 बाका दोष न अंतर आनै,
 चंद नाम-जहाज भवसिंधु तरै ।

[दरिया

१४

बिष का अमृत कर लिया, पावक का बाखी;
 बाँका सूधा कर लिया, सो साथ बिनाखी ।

[दादूदयाल

१५

मेष फकीरी जे करै, मन नहिं आवै हाथ;
 दिख फकीर जे हो रहै, साहिब तिनके साथ ।

[मलूकदास

१६

साधु सूर सोंहैं मैदाना;
 उनको नाहीं गोर मसाना ।

[दादूदयाल

१३ कर्मों को ऐसा ही साधु जला सकता है—

जो अपने आत्माराम को एक पल भी नहीं भूलता,
दुनिया की बुराई-भलाई सब अपने सर पर ले लेता है।
जो किसी की टोका-टिप्पणी की पर्वा नहीं करता,
कुत्ता कितना ही भूँके, हाथी अपनी चाल नहीं छोड़ता—
जगत् की निन्दा पर ध्यान नहीं देता;
और ध्यान दे क्यों ?
जबकि वह निराकार नाथ को शरण ले चुका है।
जो सदा प्रभु के भजन में मगन रहता है,
वही सन्ना साधु है।
दुनिया उसके भेष पर हँसती है।
हँसा करे, उसे इसकी पर्वा नहीं;
वह जगत् की निन्दा को हृदय में स्थान ही नहीं देता।
वह तो राम-नाम के जहाज पर चढ़कर
संसार-समुद्र पार कर जाता है।

१४ वही परमशानी साधु है, जो विष को अमृत बना लेता है,
आग (क्रोध) को पानी (अक्रोध) में परिणत कर देता है,
और जिसने कुटिल को सरल बना लिया है।

१५ फकीरी का जो सिर्फ बाना धारण करते हैं,
वे अपना मन काबू में नहीं रख सकते।
पर जो अपने दिल को फकीरी के रँग लेते हैं,
उनके वश में तो स्वयं ईश्वर भी हो जाता है।

१६ साधु और शूरमा के लिए न कब्र चाहिए, न शमशान;
इन्हें तो खुला मैदान ही शोभा देता है।

१७

परम साध है सोई जो आपा ना थपै, /
 मन के दोष मिटाय नाम निगुण अपै ।
 परनिंदा परनारी द्रव्य नाहीं हरै,
 जिन चालन हरि दूर बीच अंतर परै ।
 छिन नहीं बिमरै राम ताहि निकटै तकै,
 हरि-चरचा बिन और वाद नाहीं बकै ।
 सब जीवन निर्वैर त्याग-वैराग लै,
 सब निर्भय हूँ संत भांति काहू न भै ।
 काग-करम सब छांड़ि होय हंसा-गती,
 तृप्ता आस-जलाय सोइ साधू-मती ।
 जगसूँ रहैं उदास, भोग चित ना धरे,
 जब रीकै करतार दास अपना करै ।

[चरनदास]

“सो दरवेश खुदा का प्यारा”

११३

१७. ऊँचा साधु उसीको समझना चाहिए,
जो अपने अन्तर में अहंता को स्थान नहीं देता,
मन के विकारों को नष्ट कर जो निगुण-नाम अवता है ।
जो परनिदा से दूर रहता है,
पर-स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता,
और दूसरों के धन का अपहरण नहीं करता ।
जिन कर्मों से ईश्वर और जीव के बीच अंतर पड़ता है,
उन कर्मों से जो हमेशा बचता है, वही ऊँचा साधु है !
एक क्षण भी जो हृदय से राम को नहीं भुलाता,
राम का जो सदा सामीप्य ही चाहता है;
हरि-चर्चा ही जिसका एकमात्र विषय है,
जो कभी वाद-विवाद में नहीं पड़ता;
किसी जीव के प्रति जिसके हृदय में द्वेष नहीं,
त्याग और वैराग्य ही जिसकी परमसंपत्ति है,
वही संत जगत् में निर्भय है,
उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं ।
जो कौवे^७ के समस्त कर्मों को छोड़
हंस* की अवस्था प्राप्त कर लेता है ।
जो तृष्णा और आशा में ध्याग लगा देता है, उसीकी साधुबुद्धि है ।
जो जगत् में अनासक्त होकर रहता है,
विषय-भोगों से जिसने अपना मन हटा लिया है,
उसीपर सरजनहार रीझता है,
और उसे अपना सेवक बना लेता है ।

^७ चमिसेकी, बिषयी

* विवेकी, जीवन्मुक्त

१८

कहै मलूक, बलब के अब हाथ बिकाना;
नाहीं खबर वजूद की, मैं फकीर दिवाना ।

[मलूकदास]

१९

दाया करै धरम मन राखै,
घर में रहै उदासी:
अपना सा दुख सबका जानै,
ताहि मिलै अबिनासी ।

[मलूकदास]

२०

जिहि घट दीपक राम का, तिहि घट तिमिर न होइ;
उस उजियारे जोति के, सब जग देखै सोइ ।

[दादूदयाल]

२१

ग्रन्थ न बौधि गाठकी, नहि नारी खूँ नेह:
मन इन्द्री हस्थिर करै, बौधि सकल गुण देह ।

[दादूदयाल]

२२

सोइ जन साधू, सिद्ध सो, सोइ सकल-सिरस^४
जिहि के हिरदे हरि बसै, दूजा नाहीं और ।

[दादूदयाल]

२३

साधू जन उस देस का, आया यहि संसार;
'दादू' उसखूँ पूछिए, प्रीतम के समचार ।

[दादूदयाल]

१८. मैं तो अब अपने स्वामी के हाथ बिक गया हूँ,
मुझ दीवाने फकीर को लो बाबा,
अब अपने अस्तित्व को भी सुध नहीं ।
१९. ईश्वर उसीको मित्रता है, जो सदापर दया करता है,
मन में सदा धर्मभाव रखता है,
और दूसरों के दुःख को अपना-सा दुःख समझता है ।
२०. जिस बट के अन्दर राम का दीपक जल रहा है,
वहाँ कभी अज्ञान-अंधकार प्रवेश नहीं करता;
उस परमज्योति के प्रकाश में
सारा जगत् दृष्टिगोचर होता रहता है ।
२१. गाँठ में जो अक्षय नहीं बाँधता, काम-वासना में जिसकी प्रीति नहीं,
मन और इन्द्रियों को जिसने अन्धकार कर लिया है,
और दैहिक-मुक्तों का परित्याग,
उसीको स्थितप्रज्ञ ब्रह्म कहना चाहिए ।
२२. जिसके हृदय में केवल भोहरि का ही वास है,
दूसरी - - - - - स्त्रु के लिए स्थान ही नहीं—
वही भक्त है, वही साधु है, वही सिद्ध है,
और वही सबमें सिरमौर है ।
२३. संत तो इस जगत् में उस देश से उतरा है,
जिस देश में हमारा प्रीतम प्रभु बसता है ।
तो यहाँ उससे अपने स्वामी के समाचार पूछें ।

२४

विषय-मर्षपट्ट सीतल-गुनाकर
पर दुख दुख, सुख सुख देखें पर ।
सम अभूतविषु बिमद बिरागी; ।
लोभामरव हरव भय त्यागी ।

कोमल चित दीनन्ह पक्ष कम्पा;
मन बच कम मम भगति कामाया ।
सबहि मानप्रद, आपु अ मानी;
भरत, प्रानसम मम ते शानी ।

बिगतकाम मम नामपरायन;
सांति बिरति बिनयी मुदितानन ।
सीतलता सरलता मरुखी;
द्विजपद-प्रीति धरम-जनयित्री ।

ये सब लच्छु बसहि जाहु डर
जानहु तात सैंत संतत फुर ।
सम दम नियम नीति नहिं बोलहिं,
परव बचन कबहुं नहिं बोलहिं ।

निदा अस्तुति डमय सम, मरुखी मम पद कंज;
ते सज्जन मम प्रानप्रिय, गुणमंदिर सुख ज ।

२४. संतजन विषय-रसों से अलित रहते हैं,
 शील और गुणों की खान होते हैं ।
 उन्हें दूसरों का दुःख देखकर दुःख, और सुख देखकर सुख होता है ।
 सब में समभाव रखते हैं, उनका शत्रु-मित्र में वैदा हो नहीं हुआ ।
 अभिमान तो उन्हें स्वर्ण भी नहीं करता,
 वैराग्य-निधि उनकी परमसंपत्ति होती है ।
 लोभ, क्रोध, ईर्ष्य और भय को वे अपने पास फटकने भी नहीं देते ।
 हृदय उनका परमकोमल होता है,
 दीनों पर वे सदा दया रखते हैं;
 मन, वचन और कर्म से माया-रहित होकर
 मेरी भक्ति में निरत रहते हैं;
 सबको मान देते हैं, पर स्वयं मग्न नहीं चाहते,
 [भरत से श्रीराम कहते हैं—]
 ऐसे प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं ।
 निष्काम होकर वे मेरे नाम-स्मरण में लगे रहते हैं,
 उन्हें शान्ति, विरक्ति, विनय और प्रसन्नता का स्थान कहना चाहिए ।
 शीतलता, सरलता और मैत्री उनकी जीवन-संपत्ति होती है,
 ब्रह्मवेत्ताओं के चरणों में वे प्रीति रखते हैं—
 क्योंकि धर्म की उत्पत्ति इसी ब्राह्म-प्रीति से होती है ।
 जिसमें ये सब लक्षण पाये जाते हैं,
 उसे निश्चय ही सदा संत समझना चाहिए ।
 संत कभी शम, दम, नियम और नीति से विचलित नहीं होते,
 उनके मुख से कभी कठोर वचन नहीं निकलता ।
 निन्दा और प्रशंसा दोनों जिनकी दृष्टि में समान हैं,
 मेरे चरणों में जिनकी एकान्त ममता है,
 गुणों और आनन्द की राशि ऐसे संत
 मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं ।

२५

घट विकार जित अनघ अकामा;
 अवल अकिंचन सुखि सुखधामा ।
 अमितबोध अनौह मितभोगी;
 सत्य-सार कवि कोविद जोगी ।

सावधान मानद मद-हीना;
 धीर भगति-पथ-परम-प्रवीना ।
 निज गुन खवन सुनत सकुचार्हीं;
 परगुण सुनत अधिक हरषार्हीं ।

सम सीतल नहिं स्थानहि नीली;
 सरल सुभाढ सबहिं लग प्रीती ।
 अदा कृपा महित्री दाया;
 सुदिता मम पद प्रीति अमाया ।

विरति बिबेक विनय विज्ञाना;
 बोध अवारथ वेद-पुराना ।
 दम्भ मान मद करहिं न काळ;
 भूषि न देहिं कुमारग पाळ ।

२५. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—

इन छः मनोविकारों को जिन्होंने जीत लिया है,
पापों से विमुक्त, और कामनाओं से जो रहित हैं;
स्थिरमति, असंग्रही, पवित्रात्मा और परमसुखी,
अनंतज्ञानवान, इच्छा-विमुक्त और भिताहारी हैं;
जो सत्य को ही मूल्यतत्त्व मानते हैं,
जो शब्ददर्शी, विद्वान् और योगी हैं
वही सच्चे संत हैं; संतों के वही लक्षण हैं ।
जो सतत जाग्रत रहते हैं,
दूसरों को मान देते हैं, पर स्वयं मान के इच्छुक नहीं,
जो धैर्यवान और भक्तिमार्ग के परम प्रवीण पाथक हैं ।
अपनी प्रशंसा सुनकर जो संकोच करते हैं,
किन्तु दूसरों के गुणों को सुनकर हर्षित होते हैं,
उन्हीं को संत कहना चाहिए ।
जो सब में समभाव रखनेवाले और स्वभाव के शीतल हैं,
जो नीति को नहीं छोड़ते, और सरलस्वभाव हैं,
और जिनका सबसे प्रेम है,
जिनके हृदय में भद्रा है, क्षमा है, मैत्री और आनंद की भावना है,
जो सदा भगवान् के चरणों में प्रीति रखते हैं,
और माया के बन्धनों से विमुक्त हैं,
उन्हींको संत कहना चाहिए ।
जिनमें विरक्ति और विवेक है,
जो विनयी और विज्ञानी हैं,
और जिन्हें वेदों और पुराणों का बथार्थ ज्ञान है,
जो किसीसे दंभ, अभिमान और उद्धतता का वर्ताव नहीं करते,
और भूलकर भी कुसार्ग पर पैर नहीं रखते,
वही सच्चे संत हैं ।

२६

बिसरि गई सब सात पराई;
 जगतें साध लैगति मैं पाई ।
 ना कोई बैरी; नाहि बेगाना,
 सकल संग हमरी बनि छाई ।
 जो प्रभु कीन्हों सो भख मान्यों,
 एहि सुनति साधू ते पाई ।
 सब महीं रमि रहिया प्रभु एकहि,
 पेखि-पेखि 'नानक' बिगसाई ।

[नानक

२७

साधु पुरुष देखी कहै;
 सुनी कहै नहि कोय ।

[दावूदयाल

२८

दुख-सुख एक समान है, हरष लोक नहि व्याप;
 उपकारी निःकामता, उपजै छोड़ न ताप ।

[कबीर

२९

निरबैरी निःकामता, स्वामी सेती नेह;
 विषया ते न्यारा रहै, साधन को मत येह ।

[कबीर

३०

मान-अपमान न चित धरै, औरन को सममान;
 जो कोई आसा करै, उपदेसै तेहि ज्ञान ।

[कबीर

२६. बाबा, जबसे यह संतों की संगति मिली,
तबसे 'परायापन' तो सब भूल ही गया हूँ ।
न अब मेरा कोई बैरो है, न कोई पराया;
मेरा तो सभी के साथ मेल बैठ जाता है ।
प्रभु ने जो भी किया वह अच्छा ही किया,
यह सब बुद्धि आज मुझे संतों से प्राप्त हुई है ।
सब में मेरा ही प्यारा प्रभु रम रहा है;
सर्वत्र उसीको देख-देखकर मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ ।
२७. साधु तो देखी हुई कहता है;
वह कभी कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कहता ।
२८. दुःख और सुख को जो समदृष्टि से देखता है,
जिसपर न हर्ष का असर होता है, न शोक का;
और जो परोपकार में निरत रहता है,
और कामनाओं से मुक्त होगया है,
दोष-संताप जिसके मन में पैदा नहीं होता,
वही सच्चा साधु है ।
२९. जगत् में जिसका कोई बैरी नहीं,
निष्काम बुद्धि को जिसने ग्रहण कर लिया है,
प्रभु से जिसका अटूट प्रेम है,
विषयों से जो अलिप्त रहता है,
वही सच्चा संत है; साधुओं का यही मत है ।
३०. जिसके दिल पर न मान असर करता है, न अपमान,
किन्तु दूसरों को जो आदर देता है;
ज्ञान का उपदेश जो उसी को करता है,
—जो ज्ञान-प्राप्ति की आशा में रहता है—
वही सच्चा साधु है ।

३१

ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहु से हेत;
सत्यवान परस्वारथी, आदर-भाव सहेत ।

[कबीर

३२

साध मिले साहिब मिले, अन्तर रही न रेख;
मनसा वाचा कर्मना, साधू-साहिब एक ।

[कबीर

३३

हरि से जनि तू हेत कर, कर हरिजन से हेत;
मान-मुलक हरि देत हैं, हरिजन हरि हीं देत ।

[कबीर

३४

सिंहों के लेहँडे नहीं, हंसों की नहिं पाँत.
खालों की नहिं बोरियाँ, साधु न खलै जमात ।

[कबीर

३१. शानी कभी अभिमान नहीं करता,
वह सब से प्रेम रखता है,
वह सत्य का उपासक और परोपकारी होता है,
और दूसरों के लिए उसके हृदय में हमेशा आदरभाव रहता है ।
३२. साधु क्या मिला,
हमें तो साधु के रूप में स्वयं ईश्वर ही मिल गया ।
मेद-दृष्टि का लेश भी नहीं रहा ।
मन से, वचन से और कर्म से हम अनुभव करते हैं कि
साधु और भगवान् एक ही रूप हैं ।
३३. तू हरि से प्रेम मत कर,
तू तो हरिजन से प्रीति जोड़;
हरि के हाथों तू अधिक-से-अधिक
धन-संपत्ति और पृथिवी की प्रभुता ही पायेगा ।
पर हरिजन तो तुझे स्वयं हरि को ही दे देंगे ।
३४. सिंहों के कहीं झुंड-के-झुंड नहीं मिला करते,
न हंसों की पंक्तियाँ देखने में आती हैं,
और न लाल बोरियों में भरे बिकते हैं;
इसी तरह साधु लोग जमात बनाकर नहीं चला करते ।

: ११ :

“मुसलमान, जो राखै ईमान”

१

मुसलमान, जो राखै ईमान,
साईं का मानै फरमान ।
सारों को सुखदाई होइ;
मुसलमान करि जानों सोइ ।
मुसलमान मेहर गहि रहै,
सबको सुख, किसकूँ नहिं दहै ।
मुया न खाइ, जीवत नहिं मारै,
करै बन्दगी, राह सँवारै ।
सो मोमिन मय में करि जाणि,
सत्त सबूरी वैसे आणि ।
खालै साँच, सँवारै बाट,
तिसकूँ खुलै बिहिस्त के पाट ।
सो मोमिन मोमदिन होई,
साईं को पहिचाणै सोई ।
जोर न करै, हराम न खाइ,
सो मोमिन बिहिस्त में जाइ ।

[दादूदयाल

२

तसबी फेरौ प्रेम की, दिख में करौ नमाज;
फिरौ सगल होदार को उसी सनम के काज ।

[रैदास

“मुसलमान, जो राखे ईमान”

१. मुसलमान तो हम उसे ही कहेंगे, जो ईमान को रखता है,
अल्लाह को आशा मानता, और सबको सदा सुख पहुँचाता है ।
जिसने दया का दामन पकड़ रखा है,
जो सदा शीतलता का संचार करता है,
किसीको दुःख की आग से जलाता नहीं;
जो न मुर्दार को खाता है, न जिंदा को इलाक़ करता है;
हर बड़ी जो अल्लाह की बन्दगी में
और अपनी आक़बत बनाने में लगा रहता है,
उसीको धर्मनिष्ठ-मुसलमान समझो ।
जिसने सत्य और संतोष को दिल में ऊँची जगह दे रखी है,
जो सदा सत्य-पथ पर चलता है,
लोक-परलोक के रास्ते को संभारता रहता है,
उसके लिए तो हमेशा ही स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है ।
वह खुदा पर ईमान लानेवाला मुसलमान मौमदिल होता है,
वही अपने मालिक को पहचान सकता है ।
जो न किसीपर कभी जुल्म डाता है,
और न हराम का खाता है—
वही सच्चा मौमिन स्वर्गलोक के अंदर प्रवेश करता है ।
२. प्रेम की तो मैं माला जपता हूँ,
और दिल के अंदर नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ;
अब तो उसी प्रीतम के दर्शन के लिए
जगह-जगह की छाक खानता फिरता हूँ ।

३

तौजी और नमाज न जानूँ,
ना जानूँ धरि रोजा;
बाँग-जिकर तब ही तें बिसरी
जब तें यह दिख सोजा ।

[रैदास]

४

जिसके हरक धाररा नाहीं;
क्या नमाज, क्या पूजा ?

[रैदास]

५

उजू पाक किया मुँह धोया,
क्या मसजिद सिर नाया ।
दिख में कपट, नमाज पढ़े क्या,
क्या हज कावे आया ?

[रैदास]

६

सोह दरवेस दरस निज पाचो;
सोह मुसखिम सारा है ।
आवै न जाय, मरै नहिं जीवै;
'यारी' पार हमारा है ।

[यारी]

३. न मुझे अपने कर्मों के चिट्ठे का पता है,
और न नमाज़ पढ़ना ही जानता हूँ ।
रोज़ा क्या चीज़ है, यह भी मात्तूम नहीं;
और अज़ान देना तो तम्बी से भूल गया हूँ,
जिस दिन कि इस दिल के अंदर स्वामी को खोज लिया ।

४. जिसने इश्क का दामन नहीं पकड़ा,
उसके नमाज़ पढ़ने से क्या, और पूजा करने से क्या ?

५. जिसके दिल में कपट का कचरा भरा पड़ा है, उसके वजू करने,
और मसजिद में सौ-सौ बार सर झुकाने से क्या फायदा ?
उसका नमाज़ पढ़ना बेकार है—
और काबे में जाकर हज करने से भी क्या होता है ?

६. दरवेश वही—जिसने कि अपनी आत्मा का दर्शन पा लिया,
और वही सच्चा मुसलमान है ।
जिसका आवागमन छूट गया है,
जो न मरता है, न जीवन-भारण करता है,
वही हमारा प्यारा मित्र है ।

७

सो मुख्ता जो मनसू खरे,
 अहिमिस काख-चक्र सँ भिरै ।
 काख-चक्र का भरवै मान,
 ता मुख्ता कूँ सदा सखान ।

[कबीर

८

सोई काजी मुख्ता सोई,
 मोमिन मूसखमान ।
 सोई सयाना सब भजा,
 जो राता रहमान ।

[दादूदयाल

७. मुज्जा वह, जो मन का निग्रह करने में लगा रहता है,
दिन-रात जिसकी काल-चक्र के साथ भिड़ंत रहती है,
काल-चक्र का मान जो मिट्टी में मिला देता है,
उस मुज्जा की मैं हमेशा वंदना करता हूँ ।

८. जो प्रभु के रँग में रँगा हुआ है,
वही काजी है, वही मुज्जा,
और वही धर्मनिष्ठ मुसलमान है,
वही चतुर है, और वही जगत् में सब तरह से भला है ।

“सो काफ़िर, जो बोले काफ़र”

१

मेहर मुहब्बत मन नहीं, दिल के वज्र कठोर;
काले काफ़िर ते कहिये, मोमिन मालिक और ।

[दादूदयाल]

२

सो काफ़िर, जो बोले काफ़र,
दिल अपना नहीं रखे साफ़ ।
साईं को पहिचानै नाही,
कपट-कूट सब उस ही माहीं ।
साईं का फरमान न मानै,
‘कहाँ पीव’ ऐसे करि जानै ।
मन आपणे में समरत नाही,
निरस्त चले आपसी छाहीं ।
जोर करै, मिसकीन सतावै,
दिल उसके में दरद न आवै ।
साईं सेती नाही नेह,
गरब करै अति अपनी देह ।
इन बातन क्यों पावै पीव,
परधन ऊपर रखै जीव ।
जोर-जुलम करि कुटूँब सूँ खाइ,
सो काफ़िर दोऊन में जाइ ।

[दादूदयाल]

“सो काफ़िर, जो बोलै काफ़र”

१. जिनके दिल में न दया है, न प्रेम,
 और हृदय जिनका बज्ज-सा कठोर है
 उन काले दिलवालों को काफ़िर ही कहना चाहिए ।
 अल्लाह के धर्मनिष्ठ बन्दे तो और ही हैं ।
२. काफ़िर कौन ?
 जो ईश्वर की हस्ती को असत्य ठहराता है,
 और अपने दिल को जो साफ नहीं रखता ।
 प्रभु से जिसकी कोई पहचान नहीं,
 सारा कपट-कचरा जिसके अन्दर भरा हुआ है ।
 जो ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता—
 कहता है, ‘कहाँ है तुम्हारा ईश्वर ?’
 ऐसे मनुष्य को काफ़िर ही कहना चाहिए ।
 जो अपने दिल में विवेक को जगह नहीं देता,
 और बड़े गर्व से अपनी छाया को देख-देखकर चलता है ।
 जो जुल्म करता है, गरीबों को सताता है,
 जिसके दिल में दौन-दुस्त्रियों के लिए दर्द नहीं,
 सिरजनहार से जिसका प्रेम नहीं,
 अपने नश्वर शरीर पर जो भारी गर्व करता है,
 भला, इन बातों से कभी स्वामी से भेंट हो सकती है ?
 दूसरे के धन पर हमेशा जिसकी नीयत रहती है,
 जोर-जुल्म कर-कर जो कुटुम्ब का धन खाता है
 वह काफ़िर निश्चय ही नरक-लोक की यात्रा करेगा ।

: १३ :

“साधो, सहज समाधि भली”

१

तोहूँ न पाती, पूजूँ न देवा;
सहज समाधि करूँ हरि-सेवा ।

[रैदास]

२

और देवल जहँ धुँधली पूजा,
देवत इष्टि न आवे;
हमारा देवत परगट दीसै,
बोलै-चालै स्वावै ।
जित देखौ तित ठाकुरद्वारे,
करौ जहाँ नित सेवा;
पूजा की विधि नीके जानी,
जासूँ परसन देवा ।
करि सन्मान अस्नान कराऊँ,
चंदन नेह लगाऊँ,
मोटे बचन पुष्प जोई जानो,
कैकरि दीन चढ़ाऊँ ।
परसन करि-करि दर्शन पाऊँ,
बारबार बलि जाऊँ,
चरनदास सुकदेव ॐ बतावै,
आठ पहर सुख पाऊँ ।

[चरनदास]

* शुकदेव चरनदास के गुरु थे ।

“साधो, सहज समाधि भली”

१. न चढ़ाने को मैं फूल-पत्ती तोड़ता हूँ,
न किसी देवता को पूजता हूँ,
सहज समाधि में स्थित
मैं तो सदा श्रीहरि की सेवा-बंदगी करता रहता हूँ ।
२. और मंदिरों में तो धुँधली-सी पूजा दिखाती है,
वहाँ देवता ही दृष्टि नहीं आता ।
पर हमारा देवता तो प्रत्यक्ष दोख रहा है,
यह अगमदेव बोलता है, चलता है,
और खाता-पीता भी है ।
जहाँ भी देखता हूँ, ठाकुरद्वारे दृष्टि आते हैं
और नित्य ही वहाँ अपने देवता की सेवा-पूजा करता हूँ ।
जिस पूजा से मेरा देवता प्रसन्न होता है,
उसकी विधि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ।
भक्ति-भाव से स्नान कराता हूँ,
स्नेह का चंदन लगाता हूँ,
और बड़ी नम्रता से मधुर वचनों के पुष्प
उसके चरणों पर चढ़ाता हूँ ।
उसे मैं हर क्षण प्रसन्न रखता हूँ,
और वह भी मुझे, हर क्षण दर्शन देता रहता है,
मैं बार-बार उसकी बलैयाँ लेता हूँ ।
यह सहज मुख मुझे आठों पहर मिलता रहता है ।

३

साथो, सहज समाधि भली ।
 गुरु-प्रताप आ दिन सों जागी,
 दिन-दिन अधिक चली ।
 जहँ-जहँ बोलैं सो परिकरमा,
 सो कसु करैं सो सेवा,
 जब सोवैं तब करैं दंडवत,
 पूजैं और न देवा ।
 कहैं सो नाम, सुनैं सो सुमिरन,
 स्नान-पिबैं सो पूजा,
 गिरह-उजाड़ एकसम लेखैं,
 भाव मिटावैं दूजा ।
 आँख न मूँदैं, कान न रूँधैं,
 तनिक कष्ट नहिं धारैं,
 खुले नैन पहिचानौ हैंसि-हँसि,
 सुन्दर रूप निहारैं ।
 सबद निरंतर से मन जागा,
 मखिन बासना त्यागी,
 उठत-बैठत कबहुँ नहिं छूटे,
 ऐसी तारी जागी ।
 कह कबीर, यह उनमुनि रहबी,
 सो परगट करि गार्ह,
 दुख-सुख से कोह परे परमपद,
 तेहि पद रहा समाई ।

[कबीर

३. बाबा, मेरी तो यह सहज समाधि ही अच्छी ।
 सतगुरु का यह प्रताप ही कहना चाहिए—
 जिस दिन से यह सहज अवस्था जाग्रत हुई,
 दिन-दिन समाधिगत शांति बढ़ती ही गई ।
 जहाँ-वहाँ घूमता-फिरता हूँ,
 उसे मैं तीर्थ-प्रदक्षिणा मानता हूँ,
 जो भी करता हूँ वह सब प्रभु-सेवा ही है ।
 सोता हूँ तब मानो साष्टांग प्रणाम करता हूँ,
 अपने आत्मदेव को छोड़ और किसी देवता को मैं पूजता ही नहीं
 मेरे हरेक बोल में राम का नाम गूँजता है,
 जो भी सुनता हूँ वह सब मेरे लिए हरि-स्मरण है,
 जो खाता-पीता हूँ वह सब आत्मदेव की पूजा ही है ।
 क्या बस्ती और क्या बीरान,
 एक ही दृष्टि से सबको देखता हूँ,
 द्वैत की सारी भावना मैंने नष्ट कर दी है ।
 न अब आँखें मूँदता हूँ, न कान बन्द करता हूँ,
 अपने आत्मदेव को मैं जरा भी कष्ट नहीं देता ।
 खुली आँखों अपने प्रियतम को पहचान लेता हूँ
 और हँस-हँसकर उसका सुन्दर मुखड़ा देखा करता हूँ ।
 निरन्तर ध्वनित होनेवाले शब्द में मेरा मन रम गया है, ।
 और विकारमूलक वासनाओं का त्याग कर दिया है ।
 ऐसी सहज समाधि लग गई है कि,
 उठते-बैठते कभी भंग नहीं होती ।
 यह मेरी ‘उन्मनी’ अवस्था की स्थिति है,
 इसका मैंने यह प्रत्यक्ष वर्णन किया है ।
 सुख-दुःख से परे जो आत्मा का परमपद है,
 उसीमें मैं अब सदा के लिये रम गया हूँ ।

४

राम, मैं पूजा कहा चढ़ाऊँ ?
 फल भर फूल अनूप न पाऊँ !
 मन ही पूजा, मन ही धूप,
 मन ही सेऊँ सहज सरूप ।
 पूजा-अरचा न जानूँ तेरी,
 कह रैदास, कवन गति मेरी ।

[रैदास]

४. राम, मैं तुम्हारी पूजा करने तो आया हूँ,
पर तुम्हारे चरणों पर चढ़ाऊँ क्या ?
मुझे अनूठे फल-फूल तो कहीं मिलते ही नहीं ।
इससे अब तुम्हारी मानसो पूजा ही करूँगा,
जिसमें धूप-दीप सब मानसिक ही होगा ।
मन में ही सहज स्वरूप की सेवा करूँगा ।
नहीं जानता कि—
तुम्हारा पूजन-अर्चन कैसे किया जाता है ।
और मेरी गति ही क्या है !

: १४ :

“बातों ही पहुँचौ नहीं”

१

कथनी मीठी खाँड-सी, करनी विष की लोय,
कथनी तजि करनी करै, विष से अमरत होय ।

[कबीर

२

कथनी-बदनी छुँड़िके, करनी से चित लाय,
नरहिं नीर प्याये बिना, कबहुँ प्यास न जाय ।

[कबीर

३

पानी मिलै न आपको, औरन बकसत छीर;
आपन मन निश्चल नहीं, और बँधावत धीर ।

[कबीर

४

जैसी मुखते नीकसै, तैसी बालै चाल,
तेहिं सतगुर नियरे रहै, पख में करै निहाल ।

[कबीर

५

मारग चकते जो गिरै, ताको माहीं दोस;
कह ‘कबीर’ बैठा रहै, ता सिर करके कोस ।

[कबीर

“बातों ही पहुँचौ नहीं”

१. ‘कथनी’ खांड की तरह मालूम देती है,
और ‘करनी’ ? जैसे विष की गोली !
किन्तु यह विष अमृत हो जाता है—
यदि कथनी को छोड़कर मनुष्य करनी में लग जाये ।
२. कोरी कथनी से कोई लाभ नहीं,
इसे तो तू छोड़ ही दे; तू तो करनी में मन लगा ।
बगैर पानी पिलाये क्या किसी की व्यास बुझी है ?
३. खुद को तो पानी भी नसीब नहीं होता,
दूसरों को दूध बरखाने चले हैं !
अपना मन तो स्थिर नहीं,
दूसरों को आप धीरज बँधा रहे हैं !
४. मुख से जैसी बात निकले,
वैसा ही यदि आचरण किया जाये,
तो उसके निकट तो सदा ही सतगुरु का निवास है,
सत्य के ऐसे उपासक को वह क्षण-मात्र में निहाल कर देता है ।
५. रास्ता चलते कोई गिर पड़े,
तो उसका कोई दोष नहीं ।
यात्रा तो कठिन उसके लिए है—
जो चलता ही नहीं;
बैठा-बैठा बातें बना रहा है ।

६

पर-उपदेस-कुसल बहुतेरे,
जे आचरहिं ते नर न घनेरे ।

[तुलसी

७

‘दादू’ कथनी और कुछ, करणी करै कुछ और,
तिनयें मेरा जिव करै, जिसका ठीक न ठौर ।

[दादूदयाल

८

मिसरी-मिसरी कीजिए, मुख भीठा नाही;
भीठा तब ही होइगा, छिटकावै माहीं ।
बातों ही पहुँचौ नहीं, घर दूर पयाना;
मारग पंथी ठठिचलै, ‘दादू’ सोइ सयाना ।

[दादूदयाल

९

करनी बिन कथनी इसी,
ज्यों ससि बिन रजनी;
बिन साहस ज्यूँ सूरमा,
भूषन बिन सजनी ।
बॉक मुलावै पाजना,
बालक नहिं माहीं;
वस्तु बिहीना जानिए,
जहँ करनी नाहीं ।
बहु दिंभी करनी बिना,
कथि-कथि कर भूए;
संतों कथि करनी करी,
हरि के सम हुए ।

[चरणदास

६. दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत सारे प्रवीण हैं,
किन्तु वैसा आचरण करने वाले तो बहुत ही थोड़े हैं ।
७. कहते तो कुछ हैं, और करते कुछ और ही हैं;
ऐसों से मैं बहुत डरता हूँ, जिनकी बात का कोई ठीक-ठिकाना नहीं ।
८. ‘मिश्री-मिश्री’ कहने से
किसी का मुँह कभी मीठा हुआ है ?
अरे, मुँह तो तभी मीठा होगा,
जब उसमें मिश्री की डली डालोगे ।
चलने से दूर रहकर, केवल बातों से कोई घर पहुँचा है ?
राहगीर तो वही चतुर कहा जायेगा,
जिसने चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लिया ।
९. बिना करनी के कथनी ऐसी है,
जैसे बिना चन्द्रमा के रात;
या, साहस के बिना शूरवीर,
अथवा नारी के बिना गहना ।
यह तो बाँझ स्त्री का पालने में
कल्पित बालक का झुलाना हुआ !
जहा करनी ही नहीं,
वहाँ उद्दिष्ट वस्तु कहाँ से आयेगी ?
कितने ही दम्मी बिना करनी के
आत्म-ज्ञान का कोरा निरूपण कर-कर मर गये ।
किन्तु सन्तों ने कहा और तदनुसार आचरण किया—
यही कारण है कि वे ‘ब्रह्मवत्’ हो गये ।

१०

‘दादू’ निबरे नाम बिन, झूठा कथें गियान;
बैठे तिर खाखी करै, पंडित वेद पुरान ।

[दादूदयाल

११

मसि कागज के आसरे, क्यों छूटै संसार:
राम बिना छूटै नहीं, ‘दादू’ मर्म-विकार ।

[दादूदयाल

१२

करने वाले हम नहीं, कहने कूँ हम सूर:
कहिबा हम थैं निकट है, करिबा हम थैं दूर ।

[दादूदयाल

१३

पद जोडै, साखी कहै, विषै न छूँडै जीव,
पानी घालि बिछोड़ै, क्योंकर निकमै शीव ?

[दादूदयाल

१४

बातों तिमिर न भाजई, दीबा बातों तेज ।

[मल्लूकदास

१५

मिसि गृह-मध्य दीप की बातन्ह,
तम निवृत्त नहि होई ।

[कबीर

१०. प्रभु का नाम-स्मरण छोड़कर ये कमबख्त पंडित
वेद-पुराणों के वाद-विवादों में
बैठे-बैठे यूँ ही दिमाग खाली कर रहे हैं ।

११. स्याही और कागज के भरोसे,
भला जन्म-मरण से किस तरह छुटकारा मिल सकता है ?
राम को शरण लिये बगैर
भ्रातिजनित विकारों से मुक्ति मिल नहीं सकती ।

१२. हमसे करनी तो कुछ होती-जाती नहीं,
हम तो कोरे कथन-शूर हैं;
हमारे नजदीक तो कथनो ही है,
करनी तो हमसे कोसों दूर है ।

१३. यह मनुष्य पद-रचना करता है,
और ज्ञान-वैराग्य की साखियाँ भी कहता है;
किंतु विषय-विष नहीं छोड़ना चाहता ।
अब ‘ब्रह्म-रस’ मिले तो कैसे ?
पानी बिलोने से कहीं भी निकलता है ?

१४. दीपक, बत्ती और तेल की कथा कहने से
अन्धकार का निवारण नहीं हुआ करता ।

१५. अँधेरी रात में दीये की बातें करने से
किसी के घर का अंधकार दूर नहीं हुआ ।

“निंदक बाबा बीर हमारा”!

१

निंदक बाबा बीर हमारा;
बिनहीं कोढ़ी बहै बिचारा ।
कमं कोटि के कलमष काटै,
काज संवारै बिनहीं साटै ।
आपख डूबै और को तारै,
ऐसा प्रीतम पार उतारै ।
जुग-जुग जीवो निंदक मोरा,
रामदेव, तुम करौं निहोरा ।
निंदक बपुरा पर-उपकारी,
'दादू' न्यंदा करै हमारी ।

[दादूदयाल

२

निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी झुवाय;
बिन पानी साधुन बिना, निर्मल करै सुभाय ।

[कबीर

३

निंदक बपुरा जिन मरै, पर-उपकारी सोइ;
हमकूँ करता ऊजला, आपख मैला होइ ।

[दादूदयाल

“निंदक बाबा बीर हमारा”

१. बाबा, निंदक तो मेरा प्यारा भाई है—
 बेचारा बिना ही पैसे-कौड़ी के काम करता रहता है—
 करोड़ों कर्मों के पाप काटकर फेंक देता है,
 और बिना ही मुआवज़ा लिये मेरा सारा काम संभालता है।
 खुद हूबकर दूसरों को तारता है,
 पार उतारनेवाला मेरा वह ऐसा प्रिय बन्धु है।
 मेरा निंदक प्यारा बुग-बुग जिये।
 राम, तुमसे मेरी यही विनती है।
 मैं तो बेचारे निंदक को परोपकारी ही कहूँगा—
 मेरी निंदा कर-कर मेरा वह उपकार ही करता है।

२. आँगन में कुटिया बनवाकर
 निंदक को तो सदा अपने ही पास रखना चाहिए;
 बिना ही पानी और बिना ही साबुन के
 सहज में वह मन का मैल धो देता है।

३. हे राम, निंदक को कभी मौत न आये—
 बेचारा कितना परोपकारी है।
 अपने ऊपर खुद गंदगी ओढ़कर
 हमें साफ़ और निर्मल कर देता है।

४

देखिकै निंदकहिं करौ परनाम मैं,
 “धन्य महाराज, तुम भक्त धोया ।
 किया निस्तार तुम आइ संसार में,
 भक्त कै मैत्र बिनु दाम खोया ।
 भयो परसिद्ध परताप से आपके,
 सकल संसार तुम सुजस बोया ।”
 दास पलट्ट कहै, निंदक के मुए से,
 भया अकाज मैं बहुत रोया ।

[पलट्टदास]

४. निदक को तो देखते ही मैं प्रणाम करता हूँ—

“महाराज ! तुम धन्य हो,

तुमने प्रभु के भक्तों का अहंकार-मल साफ़ कर दिया ।

संसार में जन्म लेकर तुमने दूसरों का उद्धार किया,

भक्तों के अंतर का मैल तुमने मुफ्त ही धो दिया ।

तुम्हारे प्रताप से मैं जगत् में प्रसिद्ध हो गया,

सारे जगत् में तुमने सुयश का बीज बो दिया ।”

मेरे निदक के मर जाने से

मेरी बहुत हानि हुई,

और मैं उस दिन बहुत रोया ।

: १६ :

“सौंच बराबर तप नहीं”

१

सौंचा नौत्र अरुखाह का, सोई सत करि जाखि;
निहचल करखे बंदगी, ‘दादू’ सो परवाखि ।

[दादूदयाल

२

सौंच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप;
जाके हिरदे सौंच है, ता हिरदे हरि भाष ।

[कबीर

३

लेखा देना सहज है, जो दिख सौंचा होय;
साई के दूबार में, पला न पकरै कोय ।

[कबीर

४

दया-धर्म का रूखड़ा, सत सों बधता जाइ;
संतोष सों फूलै-फलै, ‘दादू’ अमरफल खाइ ।

[दादूदयाल

५

सत समरथ तें राखि मन, करिय जगत् का काम;
‘जगजीवन’ यह मंत्र है, सदा सुख-बिखराम ।

[जगज्जीवन

६

झूठे को तजि दीजिए,
सौंचे में करि गेह ।

[चरनदास

: १६ :

“सौंच बराबर तप नहीं”

१. नाम तो अज्जाह का ही सच्चा है,
केवल उसीको ‘सत्य’ समझना चाहिए ।
स्थिरबुद्धि से तू उसी सतनाम की खिदमत कर;
यही एक प्रामाणिक बात है ।
२. सत्य के समान दूसरा तप नहीं,
और असत्य के समान दूसरा पाप नहीं;
जिसके हृदय में सत्य बसता है ।
उस हृदय में, समझो, स्वयं प्रभु का निवास है ।
३. दिल अगर सच्चा है, तो प्रभु के दरबार में
कर्मों का हिसाब देना बहुत सहज है;
फिर वहाँ तेरा कोई पल्ला पकड़नेवाला नहीं ।
४. सत्य का जल पाकर
दयाधर्म का वृक्ष नित्य बढ़ता ही जाता है,
और वह संतोष से फूलता-फलता है,
बड़भागी हैं वे, जो उसका अमृत-फल चखते हैं ।
५. यदि तू सदा सुख और शान्ति चाहता है;
तो यह महामंत्र सीख ले—
“तू मन तो अपना ‘सत् समर्थपुरुष’ में लगाये रख,
और जगत् के कर्त्तव्य-कर्म करता जा ।”
६. असत्य को तू छोड़ दे,
और अपना आश्रय-स्थान सत्य में बना ले ।

७

आदि सचु, जुगादि सचु
है भी सचु 'नानक' होसी भी सचु ।

[नानक

८

सूखा मारग साँच का, साँचा होइ सो जाइ;
झूठा कोई ना फलै, 'दादू' दिया दिखाइ ।

[दादूदयाल

९

'दादू' देखै साहं सोई,
साँच बिना सन्तोष न होई ।

[दादूदयाल

१०

हम सत्यनाम के बैपारी ।
कोइ-कोइ खादै कौसा-पीतल, कोइ-कोइ जाँग-सुपारी;
हम तो खादा नाम धनी का, पूरन खेप हमारी ।
पूँजी न टूटै नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी;
हाट जगाती रोक न सकिहै, निर्भय गैल हमारी ।

[धर्मदास

११

'पल्लदू' नेरे साँच के, झूठे से है दूर;
दिल में आवै साँच जो, साहिब हाल हुआर ।

[पल्लदूदास

७. आदि में सत्य था, युगादि में सत्य था,
सत्य आज भी है,
और आगे भी सत्य रहेगा ।
८. सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है,
जो सच्चा हो, वह इस रास्ते से सीधा चला जाये;
हमें तो दिखाई यह दिया है, कि
सत्य के मार्ग पर कोई झूठा नहीं चल सकता ।
९. बिना सत्य के इस जीव को कभी संतोष नहीं हो सकता;
प्रभु का दर्शन सत्य-संतोष ही कर सकता है ।
१०. हम तो, बाबा, ‘सत्यनाम’ के व्यापारी हैं !
कोई तो काँसा-पीतल लाद-लादकर लाते हैं,
और कोई लौंग-सुपारी का बनिज करते हैं;
पर हम तो स्वामी के सत-नाम की
पूरी खेप लादकर लाये हैं ।
इस बनिज में कभी पूँजी की कमी नहीं आई,
और लाभ चौगुना होता है ।
हाट-बाजार में न हमें ज़कात वसूलने वाला रोक सकता है ।
न हमारे रास्ते में किसी तरह का कोई डर या अंधेसा है ।
मोती हमारे अंतर्धट में ही उपजते हैं,
और सुकर्मों से भंडार भरा-पूरा रहता है ।
सत-नाम का अनमोल माल लादकर हम बनिज करने जा रहे हैं ।
११. हमारा स्वामी तो सच्चे के ही निकट रहता है,
झूठों से तो वह कोसों दूर है;
दिल में अगर सत्य प्रकट हो जाये,
तो स्वामी तो सदा हाज़िर ही है ।

: १७ :

“भावेँ सौ-सौ गोते लाय”

१

गया गयाँ गख मुकदी नहीं,
भावेँ कितने पिंड भराय,
'बुल्लेयाह' गल ताई मुकदी;
जब “सै” सड़यो छुटाय ।

[बुल्लेयाह]

२

‘बुल्लेया’ मक्के गयाँ गख मुकदी नहीं,
जिखर दिछों न आप मुकाय;
गंगा गयाँ पाप नहि छुटदे,
भावेँ सौ-सौ गोते लाय ।

[बुल्लेयाह]

३

साहिब जिनके डर बसै, भूठ कपट नहि अंग;
तिनका दरसन न्हान है, कहै परबी किर गंग ।

[गरीबदास]

४

तीरथ-बरत न करौं बेंवेसा,
तुम्हरे खरनकमल का भरोसा ।
जहँ-जहँ जाधों तुमरी पूजा,
तुम-सा देव और नहि दूजा ।

[रैदास]

: १७ :

“भावेँ सौ-सौ गोते लाय”

१. गया जाने से बात खत्म नहीं होती,
वहाँ जाकर तू चाहे कितना ही पिड-दान दे ।
बात तो भाई तभी खत्म होगी,
जब तू खड़े-खड़े इस ‘मैं’ को छुटा देगा ।
२. मक्का जाने से बात खत्म नहीं होती,
और गंगा जाने से पाप नहीं छूटते,
चाहे तू वहाँ सैकड़ों गोते लगाओ—
जबतक तुमने अपने दिल से आपा नहीं त्यागा,
तबतक यह आवागमन की बात खत्म होने की नहीं ।
३. जिनके हृदय-गृह में ईश्वर बसता है,
असत्य और कपट का जहाँ अंश भी नहीं,
उनका दर्शन ही तीर्थ-स्नान है—
कहाँ का तुम्हारा पर्व; और कहीं का गंगा-स्नान ?
४. न मैं तीर्थ जाता हूँ, न कोई मत्त-उपवास करता हूँ;
मुझे इसकी कोई फिक्र भी नहीं,
मुझे तो स्वामी, एक तुम्हारे चरण-कमलों का भरोसा है ।
जहाँ-जहाँ जाता हूँ, तुम्हारी पूजा कर लेता हूँ;
तुम्हारे सम्मान पूजने योग्य जगत् में दूसरा और देखता नहीं ।

५

जोग-जग्य तें कहा सरै तीरथ-व्रत-ज्ञाना,
ओसै प्यास न भागिहै, भजिए भगवाना ।

[नामदेव]

६

‘पलटू’ तीरथ को चला, बीचे मिलिगे सन्त;
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गई मुक्ति अनन्त ।

[पलटूदास]

७

जल-पखान के पूजते, सरा न एकौ काम;
‘पलटू’ तन कह देहरा, मन कर साखिग्राम ।

[पलटूदास]

५. बोग या यज्ञ से क्या बननेवाला है,
न तीर्थ, व्रत या दान ही कुछ काम देंगे;
भगवान का भजन करो—
ओस की बून्दें चाटने से कहीं प्यास बुझती है ?
६. चला तो मैं तीर्थ-यात्रा को था,
पर बीच में हो गया सन्तजनों का समागम ।
निकला तो था मैं एक ही मुक्ति की खोज में,
पर यह तो मुझे अनन्त मुक्तियों का अनायास लाभ हो गया ।
७. पानी और पत्थरों को तूने काफी पूजा की,
पर उससे तेरा एक भी काम न बना ।
अब तू अपनी काया का तो बना मन्दिर,
और प्रतिमा बना मनरूपी शालिग्राम की—
इस देवाराधान से ही तेरी साधना सफल होगी ।

: १८ :

“कहुधौ छूत कहाँ ते उपजी ?”

१

पंडित, देखहु मन मई जानी ।
कहुबौ छूत कहाँ ते उपजी,
तबहि छूत तुम मानी ।
नादे-बिन्दे रुधिर के संगे,
घट ही मई घट सपचै;
अष्टकर्वक होय पुहुमी आया,
छूत कहाँ ते उपजै ?
बख चौरासी ताना बासन ?
सो सब सरि भो माटी,
एकै पाट सकल बैठाये,
छूत छेत धौ काकी ?
छूतहि जेवन, छूतहि अँचवन,
छूतहि जगत उपावा,
कहहि कबीर, सो छूत-विवर्जित,
आके संग न माया ।

[कबीर

“कहुधों छूत कहाँ ते उपजी ?”

१. परिब्रतजी, मन में जरा समझ-बूझकर देखो तो—

भला कहो तो सही, यह छूतछात आखिर पैदा हुई कहाँ से ?
जन्म इसका कहीं-न-कहीं हुआ ही होगा,
तभी तो तुमने इसे माना !

पवन, वीर्य और रज के सम्बन्ध से

बट* के अन्दर ही बट x शरीर में परिवर्तित होकर बढ़ता है ।

अनन्तर, अष्टदल कमल* से बालक पृथिवी पर आता है ।

[क्या ब्राह्मण क्या चाण्डाल,

सबके जन्म की यही रीति है ।]

फिर यह छुआछूत तुम्हारे कहाँ पैदा हो गई ?

चौराही लाख योनियों के शरीर रूरी बर्तन

खट-गलकर मिट्टी बन गये ।

ईश्वर ने सब को एक ही पीढ़े पर बिठाया है;

भला अब बताओ, कौन-सा भाई अछूत हो गया ?

छूत से न तुम्हारा भोजन बचा है, न आचमन,

सब पूछो तो, सारी सृष्टि ही छूत से उत्पन्न है ।

हाँ, छूत से यदि कोई बचा है,

तो केवल बही,

निखके साथ माया नहीं है ।

*गर्भाशय x गर्भ *मणिपूरक, अर्थात् नाभिचक्र से नीचे

२

और के छुए खेत हो सीँचा,
तुममें कहो कौन है नीचा ?
ई गुन गरब करौ अभिकाई,
अधिके गरब न होय भलाई ।

[कबीर

३

पाँडे, बूझि पियहु तुम पानी;
जिहि मटिया के घर महुँ बैठे,
ता महुँ सिष्टि समानी ।
हाइ ऋरी ऋरि, गूढ़ गरी गरि,
दूध कहाँते आया ?
सो ब्रै पाँडे जेवन बैठे,
मटियाहि छूत अगाया !

[कबीर

२. दूसरों का स्पर्श हो जाने पर तो
 तुम पानी के छींटे शरीर पर छिड़कते हो,
 [या, सबस्त्र स्नान की सलाह देते हो]
 पर तुमसे नीच और दूसरा कौन है ?
 इन गुणों (?) से तुम इतना अधिक अभिमान करते हो ?
 अभिमान से किसी का भला नहीं हुआ ।
३. पाँडेजी, आप जाति पूछकर पानी पीते हैं ?
 [पर तनिक तत्त्वों के स्वरूप का भी तो विचार करें;]
 जिस मिट्टी के घर में आप बैठे हैं,
 उसमें सारी सृष्टि खड़-गल्लकर समा गई है ।
 पाँडेजी, जिस दूध को आप पी रहे हैं,
 पता है, वह कहीं से आया है ?
 वह गाय की हड्डियों और मूँजे का स्पर्श करके निकलता है ।
 और आप मिट्टी को क्लूत लगा रहे हैं !
 [किसी के केवल देने से धरती कहीं अपवित्र हो सकती है ?]

: १६ :

विविध

१

कत जाइए, धर छाग्यो रंगु,
मेरा चित न खलै मन मयठ पंगु ।
एक दिवस मन डठी उमंग,
बलि चन्दन खोवा बहु सुगन्ध ।
पूजन चाखी ब्रह्म-ठाई,
सो ब्रह्म बतायौ गुरु मनहि माहि ।
जहाँ जाइए तहाँ जल-पखान,
तू पूरि रह्यो है सब सभान ।
बेद-पुरान सब देखे जोइ,
वहाँ जाइए जहाँ तू न होइ ।
सतगुरु, मैं बखिहारी तोर,
जिनि सकल बिकट भ्रम काटे मोर ।
रामानन्द स्वामी रमत ब्रह्म;
गुरु का शब्द काटै कोटि करम ।

[रामानन्द

२

रेडियो एह न ऑस्मियन, जिनके खजान भर्तार:
रेडियो सेई 'नानका,' जिन बिसरियां करतार ।

[नानक

विविध

१. मैं जाऊँ कहीं ? और कैसे जाऊँ ?
 मुझे तो प्रेमरंग घर ही में लग गया है;
 मेरा चित्त अब कहीं जाता ही नहीं,
 मन मेरा पंगु हो गया है ।
 एक दिन मन में कुछ ऐसी उमंग उठी
 कि खूब सुगन्धित चंदन-चोवा लेकर
 ब्रह्म-मंदिर में, मैं ब्रह्मदेव को पूजने चली,
 पर सतगुरु ने तो ब्रह्म का ठौर मन में ही बता दिया ।
 जहाँ भो जाऊँ, वहाँ जल और पाषाण ही दृष्टि आता है;
 और तू सर्वत्र समानरूप से व्याप्त हो रहा है ।
 वेद-पुराण सब उलट-पुलटकर देख डाले,
 अब कहीं जाऊँ ?
 जहाँ तू न हो, वहीं जाना चाहिए ।
 पर तुझसे खाली जब कोई ठौर हो !
 सतगुरु, मैं तुझ पर कुर्बान हूँ,
 मेरी तमाम विकट भ्रांतियों को तूने काट डाला ।
 घन्य ! मुझे 'ब्रह्म-रमण' की अवस्था प्राप्त हो गई;
 कर्म-पाश को सतगुरु का शब्द-वाण ही काट सकता है ।
२. राँड़ वह नहीं कहलाती,
 जिसका खाविन्द चला बसा हो;
 राँड़ तो असल में वह है,
 जिन्होंने प्यारे कर्तार को भुला दिया है ।

३

देखि अजाणों अट्टियों, पासैगु मुहणु किराड;
तत्ते तावण ताइयहि, मुहिं भिखनीयाँ अँगियार ।

[नानक

४

जे पहुँचे ते कहि गये, तिनकी एकै बाति;
सबै सयाने एकमत, उनकी एकै जाति ।

[दादूदयाल

५

सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटहु मन माहिं;
'दूलनदास' बिस्वास भाँज, साहिब बहिरा माहिं ।

[दूलनदास

६

मौला, बल स थल करै, थल से जल करि देत;
साहिब, तेरी साहिबी, स्याम कहूँ की सेत ।

[शरीबदास

७

दिख के अन्दर देहरा, जा देवल में देव;
हरदम साखीभूत है, करौ तासु की सेव ।

[शरीबदास

८

एते करता कहाँ हैं, वहाँ तो साहिब एक;
जैसे फूटी आरसी, टूक-टूक में देख ।

[शरीबदास

३. वे बनिये गरम-गरम तंदूर में भूने जायेंगे,
और उनका मुँह अंगारों से भरा जायेगा,
जो अनजान किसान-स्त्रियों को देखकर पासंग मारते हैं ।
४. जो असल ठिकाने पर पहुँच गये,
उन सबने तो एक ही बात कही है;
सब तत्त्वदर्शियों का मत एक ही है,
और उनकी कौम भी एक है ।
५. तुम तो उसी प्रभु का नाम सदा गटा करो
जो चींटो की भी आर्त्त-पुकार सुन लेता है ।
तुम उसे विश्वासपूर्वक भजो, वह जरूर सुनेगा,
हमारा बट-बटवासी स्वामी बहरा नहीं है ।
६. स्वामी क्या कहूँ तेरी साहिबो को !
स्याह कहूँ या सफेद ?
मेरे मौला, अजब है तेरी लीला !
तू जल को स्थल में बदल देता है,
और स्थल को जल में !
७. देवल तो इस दिल के अन्दर ही है,
उसी देवल में तेरा देवता विराजमान है ।
प्रत्येक श्वास इस बात की साक्षी दे रहा है ।
तू अपने उसी आत्मदेव की सेवा-बंदगी कर ।
८. वह सरजनहार स्वामी तो एक ही है,
ये इतने तन्मास कर्त्तार कहाँ से आगये ?
यह तो निरी भ्रान्ति है ।
दूटे हुए दर्पण के हरेक टुकड़े में सुरत तो वही दीखती है ।

६

पापी का घर अगिनी माहिं;
जल्लत रहै, मिट्यै कब नाहिं ।

[नामदेव

१०

झाटा-मीठा खाइ करि, स्वाद चित्त दीया;
हूनमें जीव बिछम्बिया, हरि नाम न लीया ।

[दादूदयाल

११

पूजै देव दिहाबिया, महामई मानै,
परगट देव निरंजना, ताकी सेव न जानै ?

[दादूदयाल

१२

मेष लियो पै भेद न जान्यो,
अमृत लेइ, बिषै सों मान्यो ।
काम-क्रोध में जनम गँवायो,
साधु-संगति मिलि राम न गायो ।
तिलक दियो, पै तपनि न जाई,
माखा पहिरे घनेरी लाई ।
कह रैदास, मरम जो पाऊँ,
देव निरंजन सत करि ध्याऊँ ।

[रैदास

१३

फूटी नाव समुद्र में, सब दूबन लागे,
अपणा-अपणा जीव ले सब कोई भागे ।

[दादूदयाल

६. पापी का घर तो आग के बीचोंबीच समझो;
वह सदा जलता-बलता ही रहता है ।
पाप की आग यो बुझने वाली नहीं ।

१०. खट्टी-मीठी चीजें खा-खाकर
सदा स्वाद में ही चिन्त लगाये रहा ।
यह मूढ़ प्राणी इन विषय-स्वादों में ही रम गया ।
प्रभु का नाम इसने कभी भूलकर भी न लिया !

११. भला, देखो तो मनुष्य की मूर्खता !
मन्दिरों में दुनिया-भर के देवतों को पूजता फिरता है,
और देवीमाई की मनौती भी मनाता है,
पर प्रत्यक्ष निरंजनदेव की सेवा-बन्दगी से बेखबर है !

१२. फकोर का मेष तो बना लिया,
पर असली भेद तक न पहुँच सका ।
अमृत ले तो लिया,
पर प्रेम-विषयों के विष में ही रहा ।
जीवन सारा काम और क्रोध में ही गँवा दिया,
साधुओं के साथ बैठकर कभी राम का गुणगान न किया ।
तिलक तो लगाता रहा, पर हृदय की जलन न गई,
और मात्ताएँ भी बहुत-सी गले में बाँध लीं ।
असली भेद का अब भी मुझे पता चल जाये,
तो मैं निरंजनदेव का सच्चे दिल से ध्यान करने लग जाऊँ ।

१३ बीच समुन्दर में, नाव में छेद हो गया,
और सब आरोही डूबने लगे,—
अपना-अपना जी लेकर सब भाग गये ।

१४

जीव की दया जेहि जीव व्यापै नहि ,
 भूखे न अहार, प्यासे न पानी ;
 राम को नाम, निजधाम, विश्राम नही ,
 'धरनी' कह धरि न पै चिक सो प्राणी ;

[धरजीदास]

१५

जे पहुँचे ते पूछिए, तिनकी एक बात ;
 सब साधों का एक मत, बिच के बारह-बाट ।

[दादूदयाल]

१६

वहाँ न दोऊल, भिस्त सुकामा ,
 यहाँ ही राम, यही रहमाना ।

[कबीर]

१७

वेद-कतेब कहौ क्यूँ फूटा ?
 फूटा, जो न विचारै ।

[कबीर]

१८

कहै कबीर, मैं हरि-गुन गाऊँ ,
 हिन्दू-गुरक दोउ समझाऊँ ।

[कबीर]

१९

काजी सो, जो काया विचारै ।
 अहमिस्ति ब्रह्म-अगिनि, परजारै ।
 सुपनेहुँ बिद न देह करना ,
 ता काजी कूँ जरा न भरना ।

१४. जिस मनुष्य पर जीव-दया अस्तर नहीं करती,
जो भूखे को आहार और प्यासे को पानी नहीं देता,
जो राम का नाम नहीं लेता,
और आत्मा के परमधाम को जो अपना विभ्राम-स्थान नहीं बनाता,
धक्कार है इस पृथिवी पर ऐसे विमूढ़-प्राणी को !
१५. पहुँचे हुए से ही वहाँ की बात पूछनी चाहिए,
वे सब एक ही बात बतायेंगे ।
दुनियाभर के संतों का एक ही मत है—
ये बारह बाटी तो सब अचबोच के हैं ।
१६. वहाँ कहीं न नरकलोक है, न स्वर्गलोक;
यहीं, इसी लोक में राम है, और यहीं रहमान ।
१७. वेद और कुरान को क्यों झूठा कहते हो ?
झूठा तो वही, जो इनपर यथार्थ विचार नहीं करता ।
१८. मैं तो हरि का गुण-गान करता हूँ,
और हिन्दू-मुसलमान दोनों को यही सारतत्व समझता हूँ ।
१९. काजी वह, जो काया का यथार्थ विचार करता है,
जो दिन-रात 'ब्रह्म-अग्नि' को प्रज्वलित रखता है ।
जो स्वप्न में भी वीर्य-पात नहीं होने देता,
उस काजी को न वृद्धावस्था का भय है; न मृत्यु का ।

२०

हम सो राम नाम कहि उबरे,
बेद-भरोसे पाँडे हूब मरे ।

[कबीर

२१

‘बुल्ला’ होर ने गलदियाँ,
इक अल्ला अल्ला दो गल्ल,
कुज रौल्ला पाया आलमा,
कुज कागजां पाया मल्ल ।

[बुल्लेशाह

२२

‘बुल्ला’ मुल्ला ते मसालाची,
दोहयाँ इक्को चित्त,
लोकां करदे चाँदना,
आप हनेरे विच्छ ।

[बुल्लेशाह

२३

पाधे मिस्सर अंधले, काजी मुल्ला कोर ।

[नानक

२४

बुत पूजत हिन्दू मुये, तुरक मरे सिर नाई,
ओई लै जारै, ओई लै गावै, तेरी गति दूहूँ न पाई ।

[कबीर

२५

‘दरिया’ बहु बकवाद तज, कर अनहद से नेह,
औंधा कलसा ऊपरे, कहा बरसावै मेह ।

[दरिया

२०. हम तो, भाई, राम का नाम लेकर पार हो गये,
हूबे तो ये पाँडे, और यह पण्डित,
जो वेदों के विश्वास में बेखबर बैठे रहे ।
२१. मुझे और बकवास से मतलब नहीं—
अल्लाह की बात ही मेरे लिए सब कुछ है,
यह रौला कुछ तो विद्वानों ने मचा रखा है,
और कुछ इन किताबों ने भ्रमेले में डाल दिया है ।
२२. मुल्ला और मसालची दोनों एक ही मत के हैं,
औरों को तो ये ज्ञान और प्रकाश देते हैं,
और खुद अज्ञान और अंधकार में फंसे रहते हैं !
२३. ये पुरोहित और ये ब्राह्मण तो अंधे हो गये हैं,
और काजी और मुल्ले ज्ञान की रेख से बिल्कुल कोरे हैं ।
२४. मूर्तियाँ पूजते-पूजते हिन्दू मर गये हैं,
और मुसलमान मर गये नमाज पढ़ते-पढ़ते ।
हिन्दू अपने मुर्दे को जलाते हैं,
और मुसलमान दफनाते हैं ।
पर तेरी याह, तो इनमें से किसी को न मिली ।
२५. यह सारी बकवास छोड़ दे,
तू तो अनहद-ब्रह्म से ही प्रीति जोड़ ।
अरे मूढ़, औँचे षड़े पर पानी बरसाने से कोई लाभ ?

२६

रंजी सास्तर-ज्ञान की, अंग रही लिपटाव;
सतगुरु एकहि सङ्ग से, दीन्हीं तुरत बँधाय । [दरिया

२७

दया बराबर तप नहिं कोई,
आत्म-पूजा तासों होई । [चरनदास

२८

वैरभाव में अवगुन भारी,
तन छूटै जा नरक मेंकारी । [चरनदास

२९

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो,
श्री रघुनाथ कृपालु-कृपा तैं सन्त-सुभाष गहौंगो ।
जयाजाम सन्तोष सदा, काहूसों कछु न चहौंगो ;
परहित-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो ।
परुष-बचन अति दुसह खवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो,
बिगतमान, समशीतल मन, परगुन, अवगुन न कहौंगो ।
परिहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख समदुद्धि सहौंगो;
'गुलसिदान' प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति कहौंगो ।

[तुलसी

२६. शास्त्रज्ञान को अहंतापूर्ण धूल सारे शरीर में लिपट रही थी,
धन्य है सतगुरु को !
जिन्होंने एक ही शब्द से उसे तुरन्त उड़ा दिया ।
२७. दया के समान दूसरा कोई तप नहीं,
आत्मदेव की पूजा दया के योग से ही होती है ।
२८. द्वेष-भाव में बहुत बड़ा पाप है;
शरीर छूटने पर वैरभाव रखनेवाला नरक-वास करता है ।
हमेशा उसे अपने वैरी की ही याद रहती है,
यह द्वेष-भाव भगवान् से प्रीति नहीं लगाने देता ।
२९. कभी मैं यह रहनी रहूँगा ?
कृपालु राम की कृपा से कभी संतों का स्वभाव प्राप्त कर सकूँगा ?
जो कुछ मिल जाये उसीमें सन्तुष्ट रहना,
और किसीसे कुछ पाने की इच्छा न करना,
ऐसा स्वभाव क्या कभी मेरा बनेगा ?
वह कितना अच्छा जीवन होगा, कि जब—
मैं सदा परोपकार में ही निरत रहूँगा,
इस नियम को मन से, वाणी से और कर्म से निबाहूँगा ।
अत्यन्त असह्य कठोर वचन सुन उसकी आग में न जलूँगा,
किसीसे मान-सम्मान पाने की इच्छा न करूँगा,
मन को सदा समभावी और शीतल रखूँगा ।
दूसरों के गुणों का तो बखान करूँगा,
पर उनके दोषों को नहीं कहूँगा ।
शरीर-जनित चिन्ताओं को छोड़
सुख और दुःख को समबुद्धि से देखूँगा ।
भला, वह संत-स्वभाव मुझे कब प्राप्त होगा, जब—
इस सत्य-मार्ग पर स्थित रहकर
अटल हरि-भक्ति प्राप्त कर सकूँगा !

३०

‘दरिया’ बौरै जगत को, क्या कीजै समझाय,
रोग नीसरै देह में, पत्थर पूजन जाय ।

[दरिया

३१

साध स्थाँग में आँतरा, जैसा दिवस औ रात,
इनके आसा जगत को, उनको राम सुहात ।

[दरिया

६२

नारी जनन जगती की, पाछ-पोस दे पोष,
मूरख राम बिसार कर ताहि लगवै दोष ।

[दरिया

३३

कहा गृहस्थ, कहा त्यागी,
जेहि देखू तेहि बाहर-भीतर
घट-घट माया छागी ।

[दरिया

३४

काहे रे बन खोजन जाई ?
सर्वनिवासी सदा अजेपा, तो ही संग समाई ।
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माहिं जस छाई,
तैसे ही हरि बसै निरन्तर, घट ही खोजै भाई ।
बाहर-भीतर एकै जानौ, यह गुरु-ज्ञान बताई,
जन ‘नानक’ बिन आपा चीन्हें, मिटै न अम की काई ।

[नानक

३०. इस बावलो दुनिया को समझाने से कोई लाभ ?
जरा देखो तो इसका पागलपन,
निकलता तो शरीर में चेचक का रोग है,
और ये बावले पूजने जाते हैं पत्थर के देवी-देवते !
३१. साधुओं और भूटे भेषधारियों में इतना अन्तर है,
जितना कि दिन और रात में,
ये भेषधारी दुनिया की आशा लगाये रहते हैं,
और सच्चे साधुओं का प्रेम राम से रहता है ।
एक काम-कंचन के दास हैं, दूसरे राम के ।
३२. नारी जगत् की जननी है,
जो विश्व का पालन-पोषण करती रहती है ।
पर ये मूढ़जन राम से विमुख होकर
नारी को सदा निन्दा ही करते रहते हैं ।
३३. क्या तो गृहस्थ और क्या विरक्त—
जिसे भी देखता हूँ उसे माया लगी हुई है,
बाहर-भीतर सबका यही हाल है,
माया से कोई भी अछूता नहीं बचा ।
३४. तू उसे जंगल में क्यों खोजने जाता है ?
वह घट-घट-वासी सदा अलिप्त रहनेवाला स्वामी तो
तेरे रोम-रोम में समाया हुआ है ।
जैसे फल में सुगन्ध बसती है,
और दर्पण में प्रतिबिम्ब,
उसी तरह प्रभु तेरे अन्दर ही निरन्तर बस रहा है ।
भाई, तू उस प्रियतम को अपने घट में ही खोज,
बाहर-भीतर सर्वत्र उसी प्रभु का वास है—
मुझे तो सतगुरु ने यही ज्ञान बताया है ।
अपने आत्मदेव को पहचाने बिना
भ्रान्ति की यह कोई कभी दूर होने की नहीं ।

३२

नीक न लागै बिनु भजन सिंगरवा ।
 का कहि आयो, हियौ बरखो नाहीं,
 भूझि गयल तोरा कौल-कररवा ।
 साँचा रँग हिये उपजत नाहीं,
 भेष बनाय रँग जीन्हों कपरवा ।
 बिन रे, भजन तोरी ई गति होइहै,
 बाँधल जैवे तू जम के दुखरवा ।
 'दूखनदास' के साईं जगजीवन,
 हरि के चरन पर हमरो जिकरवा ।

[दूखनदास]

३६

तौ निबहै जन सेवक तेरा,
 ऐसैं दया करि साहिब मेरा
 ज्यूँ हम तौरैं, त्यूँ तू जोरै,
 हम तौरैं पै तू नहिं तोरै ।
 हम बिसरैं, त्यूँ तू न बिसारै,
 हम बिगारैं, पै तू न बिगारै ।
 हम भूलैं, तू आनि भिजावै,
 हम बिछुरैं, तू अंग खगावै ।
 तू भावै सो हममें नाहीं,
 'दादू' दरसन देहु गुसाईं ।

[दादूदयाल]

३२. बिना हरि-भजन के यह तेरा शृङ्गार अच्छा नहीं लगता ।
 तू क्या कहकर चला था, है कुछ याद ?
 जगत् में जन्म लेकर तूने वैसा बर्ताव तो नहीं किया,
 तू अपना सारा कौल-करार भूल गया !
 तेरे दिल में सच्चा रंग तो पैदा हुआ नहीं,
 भंगवे कपड़े रँग कर फकीर का मेष बेशक तूने बना लिया ?
 बिना भजन के तेरी बुरी गति होगी—
 यम के द्वार पर तुझे मुश्किल बाँधकर ले जायेंगे ।
 मुझे तो बस एक सतगुरु का ही आसरा है,
 और भीहरि के चरणों पर मेरा मस्तक है;
 क्यों मैं कोई फिक्र करूँ ?

३६. तेरे सेवक का निबाह तभी होगा स्वामी !
 जब तू इस तरह अपने जन पर दया करेगा—
 ज्यों-ज्यों हम तुझसे सम्बन्ध तोड़ें, त्यों-त्यों तू उसे जोड़ता जाये;
 हम तोड़ दें पर तू न तोड़े ।
 हम तुझे भुला दें, पर तू हमें न भुलाये;
 हम बिगाड़ने रहें, पर तू न बिगाड़े ।
 हम गलती करें, और तू सुधार दे;
 हम तुझसे बिछुड़ जायें,
 पर तू आकर हमें गले से लगा ले ।
 तुझे जो प्रिय है, वह हमारे पास नहीं है,
 स्वामी, फिर भी मुझे अपना दर्शन देता जा,
 तेरे सेवक का निभाव, बस, इसी तरह होगा ।

सन्तों का संक्षिप्त परिचय

कबीर साहब

जीवन-काल—संवत् १४५६ से सं० १५७५ तक; जन्म-स्थान—काशी; लोक-भुक्ति के अनुसार एक विषया ब्राह्मणों के गर्भ से जन्म; नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहे के यहाँ पातन-पोषण; मंत्र-गुरु—श्री स्वामी रामानन्द; आश्रम—गृहस्थ ।

कबीर उच्चकोटि के महात्मा थे । सत्य को उन्होंने सर्वोपरि माना । सत्य का साक्षात्कार किया । सुनी सुनायी नहीं, सब देखी ही कही । कबीर को कवि के असली अर्थ में उत्तर भारत का ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष का अद्वितीय कवि कहा जा सकता है । अधर्ममूलक रुढ़ियों का उन्होंने बड़ा तीव्र खण्डन किया । हिन्दू-मुस्लिम धर्मों में अभेद की स्थापना की । अन्तराहस्य को अन्तरे व अन्तरे दंग से खोला । निगुण-सुगुण की गुथी सुलझायी । कबीर की बानी वास्तव में अन्तर को बेधने वाली है । गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों तक सर्वसाधारण को कबीर ने पहुँचा दिया । कबीर का भारतीय साहित्य में अनुपम स्थान है ।

गरीबदासजी

जीवन-काल—सं० १७७४ से सं० १८३५ तक; जन्म-स्थान—बुढ़ानी गाँव, जिला रोहतक (पंजाब); जाति—जाट; आश्रम—गृहस्थ ।

यह कबीरदासजी को अपना गुरु मानते थे । शैली भी इनकी कबीर की ही जैसी है । सतों के यह अनन्य भक्त थे । दोग-पाखण्ड का खण्डन गरीबदासजी ने खूब किया है । लेकिन कबीरदासजी की तरह वेद-पुराण को निन्दा इन्होंने नहीं की । भाव ऊँचे और सुन्दर हैं ।

गुरु नानक

जीवन-काल—सं० १५२२ से १५६५ तक; जन्म-स्थान—तल-वंडी गाँव (जिला लाहौर); जाति—बेदी खत्री; आश्रम —गृहस्थ

गुरु नानक कबीर की ही भाँति बड़े ऊँचे महात्मा थे । बचपन से ही विचारशील और विवेक थे । गृहस्थाश्रम में भी विरक्त-से रहते

ये। वैराग्य की अतुल निधि पाकर प्रभु के रंग में पूरे रँग गये। हरि-भजन में आठों पहर मस्त रहते थे। गुरु नानक ने बड़ी दूर-दूर की यात्राएँ कीं। भारत-भ्रमण ही नहीं किया, बलख, बुखारा, बगदाद, रुम और मक्के-मदीने तक पहुँचे। नानक के आध्यात्मिक विचार कबीरदास जी से बहुत मिलते-जुलते हैं। सिक्ख सम्प्रदाय के यह आदि-प्रवर्तक थे। गुरुनानक के पदों का संग्रह छठे गुरु अर्जुनदेव ने तैयार कराया। यह 'आदिग्रन्थ' अथवा 'ग्रन्थसाहब' के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अन्य ग्रन्थ 'जपजी' 'मुखमनी' और 'अष्टांग जोम' हैं। इनकी शालियाँ भी बड़ी सुन्दर हैं।

गोस्वामी तुलसीदास

जीवन-काल—सं० १५८६ से सं० १६८० तक; जन्म-स्थान—राजा-पुर; जाति—सग्यूपारी ब्राह्मण। पहले गृहस्थ पीछे विरक्त

गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय क्या दिया जाय ! 'रामचरित-मानस' आज 'गीता' की तरह सर्व-पूजित ग्रंथ है। कवि-कुल-गुरु संतवर तुलसीदास से आज कौन उन्मत्त हो सकता है ? तुलसीदास तो तुलसीदास थे, इतना ही कहा जा सकता है।

चरनदास जी

जीवन-काल—संवत् १७६० से सं० १८३६ तक; जन्म-स्थान—डेहरा गाँव (अलवर राज्य); जाति—दूसरा वैश्य; गुरु—शुकदेवस्वामी।

१६ वर्ष की अवस्था में चरनदासजी ने शुकदेवजी से गुरु-मंत्र लिया, और उसके बाद यह स्थायी रूप से दिल्ली में रहने लगे। इनके ५२ मुख्य शिष्य थे। सुप्रसिद्ध सहजोबाई और दयाबाई इन्हीं की चेलियाँ थीं। चरणदासजी के विचारों पर कबीरदास की स्पष्ट छाया पड़ी है। दोग-पालण्ड और विभिन्न भक्तों को इन्होंने, कबीरदास की ही तरह, कड़ी आलोचना की है। इनके ११ ग्रन्थों का पता चला है। चरनदासजी एक पहुँचे हुए सन्त और योगी थे।

जगजीवनदास जी

जीवन-काल सतनामियों के अनुसार संवत् १७२७ से सं० १८१७

तक; जन्म-स्थान—सरदहा गाँव (जिला बाराबंकी); जाति—चंदेल क्षत्रिय; गुरु—बुल्ला साहब ।

इनके घर पर किसानी होती थी । सद्गुरु बुल्ला साहब से इनकी भेंट गाय-बैल चराते हुए जंगल में हुई थी । उन्होंने चेताया, और इन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया । एक ऊँचे ढाट के सन्त थे । इन्होंने बाद को अपना 'सनामी' नामक पंथ चलाया । विनय का अंग इनकी बानी का बड़ा ही प्रभावोत्पादक है । कई पद तो बड़े मधुर और रसपूर्ण हैं । बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से इनकी बानी का संग्रह दो भागों में प्रकाशित हुआ है ।

जायसी

जीवन-काल—संभवतः सं० १५४६ से सं० १५६८ तक; जन्म-स्थान—गाजीपुर, निवास-स्थान—जायस (जिला रायबरेली); जाति मुसलमान; आश्रम—फकीर ।

इनका नाम मुहम्मद था, मलिक उपाधि थी, और जायस के निवासी थे । बाद को 'जायसी' नाम से वह प्रसिद्ध हो गये । यह सूफी थे । रहस्यवाद के यह भारी संत-कवि थे । अपने क्षेत्र में इनके जोड़े का कवि शायद ही कोई हो । प्रेममय और ज्ञानवाद और ज्ञानमय प्रेमवाद का जो विवेचन जायसी ने अपने "पदमावत" में किया है, वह सचमुच अनुरम है । "अखरावट" भी इनकी ऊँचे ढाट की आध्यात्मिक रचना है । हिन्दी-संत-साहित्य के यह दोनों ही ग्रन्थ अनमोल रत्न हैं ।

तुलसी साहब

जीवन-काल—सं० १८२० से सं० १८६६ तक; जन्म-स्थान—पूना; निवास-स्थान—हाथरस; जाति—महाराष्ट्रीय ब्राह्मण; पहले यहस्य, पीछे विरक्त; गुरु का नाम अज्ञात ।

लोकभुति के अनुसार यह बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे । नाम श्यामराव था । वराण्य का गहरा रंग चढ़ा और घर से निकल भागे । हाथरस में आकर स्थायी रूप से रहने लगे । सुरतयोग के यह एक पहुँचे

हुए संत थे। तुलसी साहब के प्रसिद्ध न्य 'घट-रामायण', 'रत्नसागर', 'सरत-विलास' और 'शब्दावली' हैं।

तुकाराम जी

जीवन-काल—संवत् १६२५ से सं० १७०६ तक; जन्म-स्थान—
देहू गाँव (पूना के पास); जाति—कुनबी; आश्रम—गृहस्थ।

महाराष्ट्र के चार सुप्रसिद्ध संतों में तुकाराम महाराज की गणना होती है। वे हरि-भजन में निरन्तर मग्न रहा करते थे। विट्ठल भगवान् के परम भक्त थे। शिवाजी भी इनका कीर्तन सुनने आया करते थे। तुकाराम के अभंग महाराष्ट्र में आज भी घर-घर गाये जाते हैं। इनकी पाँच-दस साखियाँ और एक-दो पद हिन्दी के भी मिलते हैं।

दरिया साहब

दरिया साहब नाम के दो संत हुए हैं—एक बिहार के; दूसरे मारवाड़ के।

बिहार वाले दरिया साहब का जन्म धरकन्धा (जिला आरा) में हुआ था। जाति के खत्री थे। अनुमान से इनका जन्म-संवत् १७३१ माना जाता है। चोला संवत् १७३७ में छोड़ा। इनके पंथ वाले इन्हें कबीरदास का अवतार मानते हैं। बड़े विरक्त थे। वेद-पुराण, बात-पाँत, पूजा-नमाज़, व्रत-रोज़ा आदि की इन्होंने बड़ी टीका की है। इनके मुख्य ग्रन्थ का नाम 'दरिया-सागर' है।

मारवाड़ वाले दरिया साहब जाति के मुसलमान धुनियाँ थे। जीवन-काल इनका संवत् १७३३ से सं० १८१५ तक माना जाता है। जन्म-स्थान जैतारन गाँव है। गुरु का नाम प्रेमजी था। वह भी बड़े ऊँचे षाट के सन्त थे। इनकी बानी का संग्रह भी बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है।

दयाबाईजी

दयाबाई सहजोबाई की गुरु-बहन थीं। यह भी महात्मा चरनदास की चेली थीं और इनका भी जन्म दूसरे कुल में हुआ था। इनका

जन्म-काल एवं मृत्यु-काल अनिश्चित है। 'विनय-मालिका' और 'दया-बोध' नाम के इनके दो ग्रन्थ खोज में मिले हैं। इनकी बानी बड़ी मधुर और प्रसादगुणपूर्ण है।

दादूदयालजी

जीवन-काल—संवत् १६०१ से सं० १६६० तक; जन्म-स्थान—अहमदाबाद; जाति—धुनियाँ; सत्संग-स्थान—राजपूताना; आश्रम—गृहस्थ।

यह भारी दयालु थे, इसी कारण इनका नाम दादूदयाल पड़ गया। संत-साहित्य में कबीर के बाद इन्हीं पर दृष्टि जाती है। आत्म-साक्षात्कार से दादू की रचनाएँ रंगी हुई हैं। बड़े ऊँचे घाट की बानी है। आत्मानुभव उसमें अथाह है। संकीर्णता कहीं छू नहीं गई। भाव इनके स्फटिक की नाईं पारदर्शी हैं। समाज की हानिकर रूढ़ियों का महात्मा दादू ने भी खण्डन किया, किन्तु प्रहार इनके कोमल रहे।

दूलनदासजी

जीवन-काल—अनुमानतः अठारहवीं शताब्दी के पिछले भाग से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यतक वर्त्तमान थे। जन्म-स्थान—समेसी गाँव (जिला लखनऊ); जाति—सोमवंशी क्षत्रिय; गुरु—जगजीवन साहब।

भेद, प्रेम और उपदेश के अंग दूलनदासजी के बड़े सरस हैं। इनकी बानी का एक संग्रह बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है।

धर्मदासजी

धर्मदास जी का समय पंद्रहवीं शताब्दी का पिछला भाग माना जाता है। कबीरदासजी के प्रमुख शिष्यों में इनकी गणना की जाती है। इनका जन्म बाँसोगढ़ (रोवा) में हुआ था। सत्संग-स्थान काशी था। कबीर के चोला छोड़ने पर उनकी गद्दी धर्मदासजी को ही मिली थी। विनय के पद इनके अनूठे हैं। इनकी बानी प्रेम-भक्ति की निर्मल रस-धारा है।

धरनीदासजी

जन्म-संवत्—१७१३. जन्म-स्थान—मौझी गाँव (जिला बूढ़ा)
जाति—कायस्थ. आश्रम—गृहस्थ।

धरनीदासजी ईश्वर-चिन्तन में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें अपने शरीर तक का भान नहीं रहता था। संग-मात्र से दूर रहने थे। हरि-भजन इनके जीवन का सार था। बानी बड़ी मधुर और रसमयी है। 'धरनीदासजी की बानी' के नाम से इनके पदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है।

नामदेवजी

नामदेवजी के जन्म-संवत् का अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। किसी-किसी के मत से इनका जन्म-संवत् १३२७ माना जाता है, और कुछ विद्वानों के मतानुसार संवत् १४२७ निश्चित किया गया है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध महात्मा ज्ञानेश्वर महाराज के यह शिष्य थे। नामदेव-जी जाति के दर्जी थे। पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था। हिन्दी में भी इनके बहुत-से पद मिले हैं। कुछ पद नामदेव जी के आदिग्रन्थ में भी मिलते हैं। इनकी कुछ साखियां भी हैं। यह बड़े ऊँचे महात्मा थे। हरि-भक्तों में इनका नाम बड़े आदरभाव से लिया जाता है।

पलटूदासजी

अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय में पलटूदासजी विद्यमान थे, इतना ही इनके जीवन-काल के विषय में कहा जा सकता है। नागपुर जलालपुर (जिला फैजाबाद) गाँव में इनका जन्म हुआ था। जाति के काँदू बनिये थे। गुरु इनके बाबा जानकीदासजी थे। अधिकतर यह अयोध्या में ही रहे। इनकी बानी कबीरदासजी की बानी से बहुत ज्यादा मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं तो ऐसा मालूम होता है, जैसे कबीर की बानी का भाष्य कर रहे हों। भाषा मँजी हुई और सरल है। इनकी कुण्डलियाँ संत-साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह तीन भागों में बेल्गेवेलियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है।

बुल्लेशाह

जीवन-समय—सं० १७६० से १८१० तक, जन्म-स्थान—जन-श्रुति के अनुसार रुम; वसंग-स्थान—कुसर (जिला लाहौर) जाति—मुख-लमान; आश्रम—फकीर; गुरु—शाह इनायत।

यह एक प्रसिद्ध सूफी भक्त थे। शुरू से ही यह फकीर के भेष में रहे। कुरान की कुछ बातों और शरअ का खण्डन करने के कारण मौलवियों और मुल्लाओं से इनका हमेशा झगड़ा रहा। बानी इनकी बड़ी पैनी और गहरी है। कुसूर के एक गाँव में इनकी समाधि मौजूद है।

भीखा साहब

जीवन-काल—अनुमानतः सं० १७७० से सं० १८२० तक; जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव (जिला आजमगढ़); निवास-स्थान—भुरकुड़ा गाँव (जिला गाजीपुर) गुरु—गुलाल साहब।

बानी भीखा साहब की स्पष्ट और सरस है। विनती और उपदेश के अंग इनके बड़े सुन्दर हैं। भीखासाहब की बानी का संग्रह बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है।

मल्लूकदासजी

जीवन-काल—सं० १६३१ से सं० १७३६ तक, जन्म-स्थान—कड़ा (जिला इलाहाबाद) जाति—खत्री

बाबा मल्लूकदास हरिभजन में सतत मग्न रहना ही जीवन का एकमात्र सार समझते थे। हिन्दू, मुसलमान सभी को समान रूप में ईश्वर-भक्ति का उपदेश देते रहते थे। इनकी भाषा में अरबी-फारसी के काफी शब्द आये हैं। वैराग्य और प्रेम के अंग इनकी बानी के बड़े सुन्दर हैं मल्लूकदासजी को गढ़ियाँ कड़ा, मुलतान, गुजरात, पटना, नेपाल और काबुल तक में स्थापित हैं। 'रत्नखान' और 'शान बोध' ये दो पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं।

मीरा बाई

जीवन-काल—सं० १५७५ से सं० १६०३ तक; जन्म-स्थान—मेड़ता (जोधपुर)।

यह जोधपुर के बसानेवाले राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा-कुमार भोजराजजी के साथ हुआ था। किन्तु बचपन से ही कृष्ण-भक्ति में लीन रहने के कारण अपना पति

इन्होंने 'श्री गिरधर गोपाल' को ही माना । विधवा हो जाने पर इनकी भगवद्-भक्ति और भी तीव्र हो गई । मंदिर में जाकर भक्तों और संतों के बीच भोक्तृणा की मूर्ति के आगे आनन्द-मग्न होकर नाचने-गाने लगीं । लोक-निन्दा के भय से स्वजनों ने इन्हें बहुत कष्ट दिये । अन्त में, घर छोड़कर वृन्दावन और फिर द्वारिका चली गयीं । जहाँ गयीं, वहाँ इनका महान् सम्मान हुआ ।

उपासना इनकी माधुर्य भाव की थी । प्रेम की तन्मयता प्रत्येक पद में मिलती है । कुछ पदों में निर्गुण-पंथ की भी झलक मिलती है । एक-दो पदों में संत रैदास का इन्होंने गुरुवत् स्मरण किया है । चैतन्य महाप्रभु के संबन्ध में भी मीराबाई के दो पद मिलते हैं । इनके गुरु कौन थे इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सकता । इनके पद कुछ तो राजस्थानी और गुजराती-मिश्र भाषा में हैं और कुछ शुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा में । मीरा का साहित्य में अनुपम स्थान है, इसमें संदेह नहीं ।

यारी साहब

जीवन-काल—सं० १७२५ से सं० १७८० तक; निवास-स्थान—दिल्ली; जाति—मुख्तारमान; गुरु—बीरू साहब ।

यारी साहब के शिष्य प्रसिद्ध सन्त बुल्ला साहब थे, उनके शिष्य गुलाल साहब, और उनके भोला साहब हुए ।

यारी साहब की बानी गहरी भक्ति से रंगी हुई है । भाव बड़े ऊँचे हैं । इनके शब्द बहुत थोड़े मिले हैं ।

रामानन्दजी

'सन्तवाणी' में जो यह पद आया है कि "रामानन्द रमै एक ब्रह्म, गुरु को एक सबद काटे कोटि करम," वह कबीर के गुरु सुपसिद्ध स्वामी रामानन्द का नहीं है । यह पद ग्रन्थ साहब से उद्धृत किया गया है । यह पद किसी अन्य रामानन्द का है, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हो सका । यह कोई निर्गुण-पंथ के संत रहे होंगे । ग्रन्थ साहब में इन रामानन्द के दो पद मिलते हैं ।

रैदासजी

जन्म-स्थान—काशी; कबीरदासजी के समकालीन; जन्म-संवत्—
अज्ञात ; जाति—चमार ; गुरु—स्वामी रामानन्द ; आश्रम—यहस्थ ।

रैदासजी एक ऊँचे संत थे । कहते हैं कि प्रसिद्ध मीराबाई इनकी शिष्या थीं । काशी के जात्यभिमानी ब्राह्मण इनका पद-पद पर अपमान करते थे, 'पर भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई । बड़ी निर्मल और बेधक बानी है । भक्ति और ज्ञान का अद्भुत निचोड़ है । इनके शब्दों के संग्रह 'रैदासजी की बानी' और 'रैदासजी के पद' नाम से मिलते हैं । कुछ साखियाँ भी मिलती हैं ।

सदनाजी

जीवन-काल—कदाचित् पन्द्रहवीं शताब्दी का पिछला भाग; जन्म-
स्थान आदि अज्ञात ।

सदना जाति के कसाई थे, पर जीव-हत्या नहीं करते थे । इति-
भक्तों में इनका आज भी बड़े आदर से नाम लिया जाता है । इनके पद
बहुत ही कम मिलते हैं ।

सहजोबाईजी

सं० १८०० में सहजोबाई विराजमान थीं । इनका जन्म राज-
पूताना के एक प्रतिष्ठित दूसरे कुल में हुआ था । यह सन्त चरनदासजी
की चेली थीं । गुरुभक्ति इनमें असीम थी । भाव बड़े मद्दुल, मधुर और
मर्मस्पर्शी हैं । भाषा भी सरल है । छी संत-कवियों में मीराबाई के
बाद इन्हीं का नाम लिया जा सकता है । इनका बनाया 'सहज-प्रकाश,
नाम का ग्रन्थ मिलता है ।

हरिदासजी

'सन्तवाणी' में जिन हरिदास का "अब हों काखों बैर करों" पद
आया है, उनका इतिवृत्त मालूम नहीं । तानसेन के गुरु प्रसिद्ध स्वामी
हरिदास का पद नहीं है । यह कोई दूसरे हरिदास रहे होंगे ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २२०.१ वि० गी

लेखक हरे वि० गी

शीर्षक सन्तवाणी

खण्ड क्रम संख्या ४४४४